

अहम्

श्री जैन धर्म प्रवेशिका

लेखिका

प० पू० विदुषी आर्या श्री अनुभवश्रीजी महाराज

की

सुशिष्या

श्री हेमप्रभाश्रीजी महाराज

प्रकाशक

हीरालाल लूणिया

कलकत्ता-७

प्राप्तिस्थान

(१) हीरालाल लूणिया

पी-५ कलाकार स्ट्रीट

कलकत्ता-७

(२) परीचन्दजी बोधरा

३ डोभर रोड

कलकत्ता-१६

(३) श्री मोहनलालजी पारसान

१६० वाणुतोप मुखर्जी रोड

कलकत्ता-२०

वीर संवत् २५०३

मूल्य २)

मुद्रक :

म्हा प्रिन्टर्स

२-सी, इमाम बक्श लेन

कलकत्ता-६

दो शब्द

जैन धर्म विद्वधम—आत्म धर्म है। उसका आशय पाकर केवल मानव ही नहीं पर पशु-पक्षी तक ने आत्मोत्कर्ष किया है और कर सकते हैं। हमने पूर्व पुण्य प्राप्ति से इसे प्राप्त तो किया परन्तु इसके प्रचार प्रसार में योगदान नहीं देते हैं तो सीपंकरों की "सविभोव कञ्च लासन रसी" भाव दया के आदश से दूर रहकर अपने आत्मोत्कर्ष से भी वृद्धि रहते हैं। दूसरों में प्रचार तो दूर रहा हम अपनी ही भाषी पीढ़ी को अर्थकार में रखकर उन्हें धर्म संस्कारों से वृद्धि रखकर उनका भविष्य अर्थकारमय बना रहे हैं। आधुनिक शिक्षा के साथ धर्म का ताल मेल नहीं है अतः यदि हम जीवित रहना चाहते हैं—शाश्वत धर्म को अवलत रचना चाहते हैं—तो हम धार्मिक ज्ञान के प्रचार को ओर अप्रसर होना अनिवार्य है। अथकास के समय लगने वाले शिविरों को उद्योगिता इसीलिये मानी जाने लगी और "आवश्यकता आविष्कार को जननी है" सिद्धान्त के अनुसार प्रस्तुत "जनधर्म प्रवेशिका" पुस्तिका का निर्माण हुआ है। इसकी लेखिका है विदुषी आर्यारत्न श्री हेमप्रभाश्रीजी महाराज। आपने आधुनिक उच्च शिक्षा प्राप्त तो की ही है, बाल्यकाल में संघम प्राग की पथिक बनकर जनागमों का परिलोचन कर अपनी मजुर प्रबन्ध शक्ति द्वारा जिन धार्मिक प्रचार कर "स्वहितं व परिहितं साधयतीति साधु" वाक्य को सार्थक कर रही हैं।

गत वर्ष बीकानेर चातुर्मास में धार्मिक शिविर लगा और श्री हीरालाल जी धुनिया की सज्ज प्रेरणा से इन पुस्तिका का शक्ति लेखन काम सम्पन्न हुआ। वे इसे सौम्य प्रकाशित कर जनता के कर्बमलों में पहुँचा देना चाहते थे अतः इसकी प्रस्तावना श्री अणवरम्द्री नाहुटा से लिखवा कर ले आये और प्रवर्तिनीजी महाराज श्री विषयमश्रीजी की प्रेरणा पाकर प्रथमानुक्ति में ही ४४०० पुस्तकें छपाने की तयारी बजाई।

आपने ही अदम्य उत्साह से इस पुण्य कार्य में अम्ब स्वधर्मी बन्धुओं को सहयोगी बनाया जिनकी शुभ नामावली इस पुस्तिका में सघन्यवाद दे रहे हैं ।

सुप्रसिद्ध चित्रकार श्री इन्द्रदूगड़ द्वारा चित्रित ज्ञान दर्शन चारित्र्य का प्रतीक चित्र प्रस्तुत पुस्तक के आवरण में देने से इसकी शोभा बढ़ गई है ।

इस ग्रन्थ की लेखिका श्री हेमप्रभाश्रीजी का जन्म स० २००० मिति आश्विन शुक्ला १० को हुआ । परमपूज्या साध्वीजी म० श्री अनुभवश्रीजी आपके संसार पक्ष में पिताजी की भूखाजी होती हैं । आपको माताजी ने आपकी दीक्षा के अनंतर थोड़े दिन बाद दीक्षा ली तथा बड़ी बहिन १० वर्ष पूर्व ही संयम मार्ग की पथिक बनी । इस प्रकार कई चारित्र्यात्माओं की खान आपका कुटुम्ब है । आपकी दीक्षा १२ वर्ष की अवस्था में स० २०१२ मिति वैशाख शुक्ला ७ को पाली में हुई । पांच वर्ष की अल्पायु में गुरुदर्या श्री अनुभवश्रीजी के सत्संग से वैराग्य बीज पल्लवित हो गया । आपका दीक्षोत्सव अभूतपूर्व समारोह के साथ हुआ और आचार्य प्रवर श्री विजयनन्दनसुरीश्वरजी के सानिध्य में उन्हीं के प्रेषित पण्डित द्वारा अभ्ययन हुआ । स० २०३३ का चातुर्मास बीकानेर में हुआ, जिसमें २१ दिन व्यापी शिविर का आयोजन हुआ और आचार्यदेव श्री इन्द्रदिनसूरिजी के व्याख्यान के साथ ही आपका प्रवचन पौषघण्टाला में होता । उनके पधारने के पश्चात् सुगनजी महाराज के उपाश्रय व श्री जिनकृपाचन्द्रसूरि उपाश्रय में प्रवचन होता जिसमें सभी गच्छ के श्रोताओं की उपस्थिति अच्छी रहती ।

इसमें आपका चित्र देने की प्रबलतम भावना होने पर भी आपकी इच्छा न होने से अपनी मनोभावना को सवरण करना पड़ा है । आशा है पाठकगण आपकी वाणी-शब्द चित्र से जैन धर्म का समुचित ज्ञान प्राप्तकर इस ज्ञान यज्ञ के सभी आयोजकों का परिश्रम सफल करेंगे ।

भूमिका

उत्तराध्ययन सून एवं महाभारत में विद्वत् के समस्त प्राणियों में मानव को सर्वश्रेष्ठ माना गया है। क्योंकि अल्प कोई भी प्राणी मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकता। मनुष्य गति ही मोक्ष का द्वार है और जीवन का उत्कृष्टतम और अंतिम लक्ष्य मोक्ष ही है। अनादिकाल से यह जीव कर्मों के बंधन में खड़ा हुआ है फलतः अनेक प्रकार के सांसारिक दुःख-मुख का अनुभव करता आ रहा है वह वास्तविक और आत्मिक आनन्द तथा विर-त्तांति मुक्त हुए बिना प्राप्त नहीं कर सकता। इसलिये प्रत्येक मानव का कर्तव्य है कि जब उसने मोक्ष का द्वार प्राप्त कर लिया है तो उसमें प्रवेश करके सदा के लिए कर्म बंधन से मुक्त हो जाय।

जैन धर्म में ज्ञान, दान और चारित्र्य रूप रत्नत्रय को मोक्ष मार्ग बतलाया गया है। इन तीनों की समान रूप से उपयोगिता है और तीनों की प्राप्ति से ही मोक्ष मिल सकता है। इसलिये ज्ञानदान और चारित्र्यको सम्बन्ध करके ध्यानकर उसे जीवन में अपनाने की पूर्ण आवश्यकता है। प्रस्तुत ग्रन्थ में बहुत ही संक्षेप में इन तीनों मोक्ष मार्गों पर प्रकाश डाला गया है। विशेषतः कर्मों का बंधन क्यों और कैसे होता है और कर्मों से मुक्ति कैसे मिल सकती है इस प्रसंग से अनेकों ऐसी बातों की व्याख-यारी दे दी गई है, जिसे जन तत्त्वज्ञान और आचार का सज्जित छात्र कहा जा सकता है।

यदि तो इस विषयके बहुत से बड़े बड़े प्रथ अनेकों विद्वानों के लिखे प्रकाशित हो चुके हैं पर इस प्रथ की अपनी उपयोगिता है क्योंकि बड़े बड़े पण्डितों को पढ़ने एवं समझने का अवकाश सभी को मिल नहीं पाता अतः प्राथमिक और आध्यात्मिक व्याख्यारी सरल भाषा में और संक्षेप में

बालक-बालिकाओं युवाओं और शिक्षासुओं को मिल सके इसलिए इस पुस्तक को तैयार किया गया है ।

शिक्षा का प्रचार तो इन दिनों खूब बढ़ा है । विद्यालयों और छात्र-छात्राओं की संख्या में अतिराम्य वृद्धि हुई है । व्यवहारिक ज्ञान के लिए उनकी उपयोगिता है ही पर मनुष्य को आत्मिक ज्ञान भी प्राप्त करना है, जिससे वह मोक्ष मार्ग में अग्रसर हो सके एवं साथ ही नैतिक और सदा-चारी जीवन विहाते हुए जीवन स्तर को ऊँचा उठा सके । खेद है वर्तमान शिक्षा में धार्मिक शिक्षा की बड़ी कमी पायी जाती है । अतः इसकी वार्षिक पूर्ति धार्मिक शिक्षण शिविरों आदि के द्वारा की जानी बहुत ही आवश्यक है, जिससे जीवन सुसंस्कारित और आध्यात्मिक बन सके और मानव जीवन की सार्थकता सिद्ध हो सके ।

विदुषी साध्वीजी श्री हेमप्रभाश्रीजी के बीकानेर पधारने पर उनकी प्रेरणा से धार्मिक शिक्षण शिविर का आयोजन किया गया जिसमें बालक-बालिकाओं ने २१ दिनों तक धार्मिक शिक्षा प्राप्त की । इस शिविर में पूज्या साध्वी जी ने काफी समय और श्रम लगाकर श्री मुकुन्दचन्द्रजी कोचर, शिखरचन्द्रजी कोचर, श्री उदय नागोरी आदि के सहयोग से थोड़े समय में अधिकाधिक जैन सत्वज्ञान व आचार की शिक्षा दी । उसे स्यायित्व देने के लिए श्री हीरालालजी लुणिया आदि की प्रेरणा से प्रस्तुत ग्रन्थ का संकलन किया गया है । इसे तैयार करने में साध्वीजी ने जो परिश्रम किया एवं उदय नागोरी ने जो सहयोग दिया वह सराहनोय है इस ग्रन्थ लेखन का मुख्यतया यही लक्ष्य है कि जैन संबन्धी प्राथमिक और आवश्यक ज्ञान सभी को मिल सके । भविष्य में जहाँ भी एवं जब भी धार्मिक शिक्षण शिविर लगे तो उसमें पढ़ाने योग्य ग्रन्थ की कमी पूरी हो सके । जो लोग शिविर में नहीं भाग ले सके, वे भी इससे लाभ उठावें और जो शिविर में बैठे हैं वे भी अपनी ज्ञान की वृद्धि करते हुए उच्चतर जीवन जीने की प्रेरणा प्राप्त करते रहें ।

इस ग्रन्थ में पहले सम्यग् दशन की जानकारी देते हुए आत्मा के स्वतंत्र अस्तित्व के प्रमाण स्वरूप मूल ११ बातें लिखी गई हैं, वे बहुत ही पठनीय और उपयोगी हैं। फिर सम्यग् ज्ञान के विवरण में नवतत्व और कमवाद पर प्रकाश डाला गया है वह काफी ज्ञानवर्द्धक है। उसके बाद सम्यग् धारित्र के प्रकरण में श्रावक धर्म पर अच्छा प्रकाश डाला गया है। सम्यग् दशन के अष्टमस्त देव, गुरु, धर्म इन तीनों तत्वों पर प्रकाश डालते हुए देव दर्शन और जिन प्रतिमा की पूजा की विधि भी बतला दी गई है। इस तरह बहुत सी आवश्यकताओं की जानकारी इस छोटे से ग्रन्थ में देकर इसकी उपयोगिता बढ़ा दी गई है। वैसे यह प्राथमिक पुस्तक ही है अतः इसके बाद अपने ज्ञान को अधिकाधिक बढ़ाने के लिये अन्य ग्रन्थों को भी पढ़ के लाभ उठाते रहना चाहिये।

जैन धर्म और बौद्ध धर्म में 'स्वाध्याय' को बहुत महत्व दिया गया है केवल दूसरी बातों और विषयों का अध्ययन कर लेना ही काफी नहीं है, जबतक स्व अर्थात् आत्मा का ज्ञान प्राप्त नहीं किया जाय। इसलिए स्वाध्याय में प्रमाद न करते हुये निरन्तर अप्रसर होते रहना बहुत ही आवश्यक है। इस ग्रन्थ से स्वाध्याय की प्रेरणा प्राप्त कर जिज्ञासुगण आध्यात्मिक उन्नति करते रहें, यही शुभ कामना है, और इसी में इस ग्रन्थ की ऐतिहासिक और प्रकाशक के प्रयास की सार्थकता होगी।

बौद्धानेर

१७ अक्टूबर १९७६

अगरचन्द नाहटा

पुस्तक प्रकाशन ज्ञान यज्ञ के अग्रिम सहयोगी

- १००१ श्री हीरालाल जतनलाल लूणिया, कलकत्ता
१००१ श्री परीचन्दजी श्रीचन्दजी बोथरा, कलकत्ता
५०१ ,, मोहनलालजी पारसान, कलकत्ता
२५१ ,, पेमचन्दजी दुगड़, कलकत्ता
२५१ ,, नेमिचन्द जी बरढिया, बीकानेर
२०१ ,, पेमचन्दजी रामलालजी सेठिया, बीकानेर
१०१ ,, माणकचन्दजी वेगानी, बीकानेर
१०१ ,, पूनमचन्दजी वासुदेवजी सेठी (मुलतानवाले) बीकानेर
१२५ ,, सूरजमल जी बांठिया, बीकानेर
१०१ ,, टीकमचन्दजी मन्तुलालजी पारख, कलकत्ता
१०१ ,, जतनमूलजी माणकचन्दजी सेठिया, कलकत्ता
१०१ ,, लालचदजी ज्ञानचंदजी लूणावत, कलकत्ता
१०१ ,, दीपचन्दजी प्रकाशचन्दजी डागा, कलकत्ता,

विषय-सूची

धनधर्म एवं संस्कृति	१
मानव जीवन	
मानव जीवन की दुर्लभता	१०
मानव जीवन का लक्ष्य	१०
दुःखधर्म की प्राप्ति	११
अरमावसथाए	१२
भय्य अमय्य	१२
मोक्षमार्ग त्रिरत्न	१३
स्वच्छर एव सज्जन	१४
अवहार समकित्त वे १७ मेद	१४
पटस्थान	११
स्वतन्त्र आत्मद्वय के प्रमाण	१८
दिव्यत्व	२१
दिव्यत्व	२१
तीव कर	२१
दिव दर्शन की उपयोगिता	२४
प्रमु दर्शन पूजन	२५
दिव दर्शन-पूजन विधि	२७
आदर्शन विधि	१८
प्रमु अलातमार्ग एवं आराधक टरटरण	४०

गुरुतत्त्व	४१
पांच महाव्रत	४१
गुरुवन्दन	४२
धर्मतत्त्व (१) विचार पक्ष एवं (२) आचार पक्ष	४४
विचार पक्ष सम्पगज्ञान	४५
पांचज्ञान पैतालीस आगम-पंचांगी	४५
नवतत्त्व विशद विवेचन सह	५१
जीवतत्त्व-(५६३ भेद)	५३
जीवस्वरूप	५४
अजीव तत्त्व - स्वरूप प्रकार	५७
पुण्यतत्त्व स्वरूप प्रकार	५९
पुण्य बंध के नौ प्रकार	५९
पुण्य भोगने के ४२ प्रकार	५९
पापतत्त्व-स्वरूप	६१
पापबन्ध के १८ प्रकार	६१
आश्रव तत्त्व स्वरूप आश्रव के भेद	६२
संवरतत्त्व — १ द्रव्य संवर २ भाव संवर	६२
३ गुप्ति	६३
५ समिति	६३
१० यति धर्म	६४
१२ भावना	६५
५ चारित्र	६९

निर्भरा तत्व	७०
१२ प्रकार का तप छ' बाह्य तप छ' अन्तर तप	७०
ध्यान अष्टांग योग और ध्यान	७१
आर्त्तध्यान रोद्र ध्यान धर्म ध्यान दुक्ल ध्यान (भेद सह)	७३
ध्यान के कुछ तरीके	७५
कामोत्तर्ग—द्रव्य और भाव	७६
दण्डतत्व	७६
दण्ड स्वल्प	
५ प्रकार का दण्ड	७७
मोक्षतत्व	७७
मोक्षस्वरूप	७७
मोक्ष के उपाय	७७
नवतत्व की तालाब के दृष्टांगु द्वारा समझ	७८
कर्मवाद	८०
कर्मस्वरूप परिषय	८०
आत्मा का मौलिक एवं विकृत स्वरूप	८१
कर्म दण्ड के कारण	८२
मिथ्यात्व	८२
अधिरथि	८३
कृपाय	८४
बोग	८५
प्रमाद	८७
दुःख अगुय कर्म	८८
कर्म के भेद व उनका स्वल्प पाती अपाती	८८
क्या कर्मों को काटा जा सकता है ?	९९

गुणस्थान	६४
गुणस्थान का लक्षण	६५
गुणस्थान आरोहण का मुख्य आधार	६५
गुणस्थान स्वरूप (१४ प्रकार)	६६
लेख्या	-
लेख्याओं के नाम व लक्षण	१०१
छः पुरुषों के दृष्टान्त द्वारा लेख्याओं के स्वरूप का दिग्दर्शन	१०२
संस्कारों का गुणाकार होता है	१०४
सुसंस्कारो का गुणाकार ; मेघकुमार	१०४
कुसंस्कारो का गुणाकार ; चण्डकौशिक	१०६
पुण्य-पाप की चतुर्भंगी	१०७
धर्म का आचार पक्ष :—सम्बन्ध चरित्र	१०९
मार्गानुसारो जीवन	११०
११ कर्तव्य	११०
८ दोष का त्याग, ८ गुणों का आदर	११२
८ साधना, बुद्धि के आठ गुण	११३
श्रावक धर्म	११६
सर्वधिरति एव द्वैकधिरति	११७
श्रावक की परिभाषा	११७
बारह व्रत (अमरुष-अनंतकाम विचार)	११८
श्रावक-दिनचर्मा-रात्रिचर्मा	१२८
तीन मनोरथ	१२९
नमस्कार मंत्र—पंचपरमेष्ठी-नवपद	१२९
चौदह नियम	१३४

प्राक्क पर्वकृत्य	१३६
" वातुमासिक कृत्य	१३६
" वार्षिक कृत्य	१३७
" अश्व-वर्तमान	१३८
" की ग्यारह प्रतिमा	१३८
समवाय की साधना, सामाजिक	१४०
इच्छागुह्य	१४१
सम्पत्ति	१४२
कालगुह्य	१४२
मासगुह्य	१४२
साधोऽर्थान का प्रकृत्य पय यथावश्यक	१४३
सामाजिक	१४३
अनुवि परिस्तर	१४३
अन्दन	१४३
प्रतिफल	१४३
वचनसाध	१४४
साधोऽर्थान	१४४
विनेश्व पुत्रादि ६ दिव्य वर्तमान	१४७
प्राक्क के २१ गुण	१४८
साधु अथ एव साधु साधार	१४४
साधु की शिवाजी	१४४
प्राक्कसाध, अष्टमवचन साधु १० मति अथ २२ मतीवह अथ	१४६
समविष्य समासाधी	१४७
व्याचार	१४८
साधुसाध अथसाधुसाध	१४९
अर्थ का मूल मंत्री साधि अथ साधुसाध	१५७

श्री जैन धर्म प्रवेशिका

जैनधर्म एवं संस्कृति

हिन्दू शब्द जैसे एक जाति का वाचक है बौद्ध शब्द जैसे व्यक्ति का वाचक है वैसे जन शब्द किसी जाति या व्यक्ति का वाचक नहीं है किंतु एक विविध गुण का वाचक है 'जन' शब्द में विचालता है। उदाहरण है।

'जिन' का अर्थ है जोतनेवाला। किसको जोतनेवाला? शत्रु को जोतनेवाला। राग द्वेष ही आत्मा का मन्त्र है, और उनको जोतना ही आत्मा की सच्ची जोत है। अतः राग द्वेष को जोतनेवाला ही 'जिन' है। जो जिन का अनुयायी है, उनको शिष्याओं के अनुसार चलता है वह 'जन' है और जिन का जो उपदेश है, वही जनधर्म है।

'जन' का एक सादागिर अर्थ यह भी होता है कि 'जन' कहते हैं मनुष्य को। और जब 'जिन' पर सद्चिन्तन और सदाचार की दो मात्रायें लग जाती हैं तो वह जैन कहलाने का अधिकारी हो जाता है। यह परिभाषा भी जनधर्म के गुणात्मक रूप को व्यक्त करती है।

जैनधर्म की उत्पत्ति कब से हुई? यह प्रश्न विद्वत्समाज में बहुत चर्चित रहा है। इस विषय में विद्वानों में बहुत कुछ मतभेद रहा है। स्वामी दयानन्द पण्डित कई विद्वानों जैनधर्म को एक स्वतंत्र धर्म मान कर बौद्ध धर्म को घासा ही मानते हैं। कुछ विद्वान जैनधर्म को स्वतंत्र धर्म मानते हुए भी उसके संस्थापक के रूप में भगवान् महावीर को मानते हैं। कुछ विद्वान भगवान् पादव को ही जन धर्म का वाचक प्रवर्तक मानते हैं। किन्तु यह उनकी अनभिज्ञता है। वैचारिक

दृष्टिकोण से हम देखते हैं कि जैनधर्म, विकारों के विजय का या आत्मशुद्धि का धर्म है। जीवन में विकार और वासनार्ये तभी से हैं, जब से कि जीवन है। जीवन अनादि है तो विकार और वासनार्ये भी अनादि हैं जब विकार और वासनार्ये अनादि हैं तो उन्हें विजय का प्रयत्न आदि कैसे हो सकता है। रोग अनादि है तो उसकी चिकित्सा भी अनादि है। जब विकार रोग है तो उनकी विजय का प्रयत्न रूप 'जैनधर्म' भी अनादि ही है।

ऐतिहासिक दृष्टि से देखें तो भी जैनधर्म अतिप्राचीन सिद्ध होता है।

'जैनधर्म' को बौद्धधर्म की शाखा मानना तो भूल भरा है क्योंकि बौद्धसाहित्य का अध्ययन करने से यह तो एकदम स्पष्ट हो जाता है कि बुद्ध के समय में जैनधर्म का खूब प्रचार-प्रसार था। बौद्ध साहित्य में जैनचिन्तन का बहुत कुछ अंश मिलता है एवं-जैन-पारिभाषिक शब्द; श्रावक, जिन, भिक्षु आदि का भी प्रचुर मात्रा में प्रयोग मिलता है।

वर्तमान-कालचक्र में धर्म के आद्य प्रवर्तक भगवान् ऋषभदेव का चरित्र, वैष्णवधर्म के महान्ग्रन्थ श्रीमद्भागवत् में विस्तारपूर्वक वर्णित किया गया है। कहा है कि ऋषभदेव अहंन् का अवतार रजोगुण से व्याप्त मनुष्यो को मोक्षमार्ग की शिक्षा देने के लिये हुआ।

अयमवतारो रजसोद्भुतकैवल्योपशिक्षणार्थः।

भागवत स्कंध ५। अध्याय ६

भारत के प्राचीन ग्रन्थ ऋग्वेद में भी भगवान् ऋषभदेव का वर्णन मिलता है।

आदित्या त्वगसि आदित्य सद् आसीद्।

अस्तभ्रादधां वृषभो तरिक्ष जमिमीमीते वरिमाणम्।

पृथिव्या आसीत् विश्वा भुवनानि।

सम्राड् विश्वे तानि वरुणस्य वचनानि।

(ऋग्वेद ३०। अध्याय ३)

अथ—तू पृथ्वीमण्डल का सार त्वचाह्व है । पृथ्वीतल का मूषण है
दिग्गज्ञान द्वारा आकाश को नापता है । हे ऋषभनाथ ! सघ्राट ! इस
ससार में जगरक्षक धर्मों का प्रचार करो ।”

शिवपुराण में भी भगवान् ऋषभदेव का वचन है ।

कैलासे पर्वते रम्ये, वृषभोऽथ जिनेश्वर ।

चकार स्वावतार च, सर्वज्ञ सप्रग शिव ॥ ५६ ॥

विश्व का कल्याण करने वाले सबके जिनेश्वर भगवान् ऋषभदेव,
कैलासपर्वत पर मुक्ति को प्राप्त हुए । यहाँ जिनेश्वर शब्द के प्रयोग से
स्पष्ट है कि—जैन तीर्थंकर । तथा भगवान् ऋषभदेव का मुक्तिस्थान
जैन साहित्य में भी कैलास पर्वत ही है ।

योगवासिष्ठ में भी कहा है—

नाह रामो न मे वाञ्छा, भावेप च न मे मन ।

शान्तिमास्थातुमिच्छामि, स्वात्मयेव जिनो यथा ।

यहाँ राम कह रहे हैं कि—मैं राम नहीं हूँ, न मुझे किसी वस्तु की
ही चाह है । मेरी अभिलाषा तो यही है कि मैं जिनेश्वर देव को तरह
अपनी आत्मा में शान्ति प्राप्त करूँ । इनसे निश्चय है कि 'जन्मम थोर जन
तीर्थंकरों का अस्तित्व रामवन्दन से पहिले का है ।

यजुर्वेद में २२वें तीर्थंकर 'नेमिनाथ' का वचन आता है, जो कि कृष्ण
के पाऊँ के लड़के थे ।

वाजस्यनु प्रभव आचभूवे

मा च विश्व भुरगानि सनत ।

स नेमिराजा परियात्ति विद्वान्

प्रजां पुष्टिं वर्धमानो अग्ने रसाहा

—(अध्याय ६ मंत्र २५)

श्रुपमदेव के असह्य उपासक थे। इस कृत्व को सिद्ध करनेवाले अनेक प्रमाण उपलब्ध है। खास यजुर्वेद में भी तीर्थं करो को माग्यता दी गई है। अगणित य युगायुग से जन घम चला आ रहा है।”

पूर्वोक्त प्रमाणों से यह निर्विवाद सिद्ध होता है कि जनघर्म, द्योद, द्विग्नू आदि घर्मों से स्वतन्त्र घम है और प्राचीन है।

प्रत्येक कालचक्र में घम के प्रवतक २४ तोषकर होते हैं। वर्तमान कालचक्र में भी भगवान् श्रुपमन्व से लेकर भगवान् महावीर पर्यन्त २४ तीषकर हुए। भगवान् श्रुपमन्व इस कालचक्र में घम के आद्य प्रवतक थे। इसीलिए उन्हें आग्निनाथ कहा जाता है।

—जनघम, मूलन अध्यात्मवादी घम है। आत्मा के विकारों को दूरकर, उसे पुन अपने शुद्ध स्वप्न में लाना यही जनघम का मम है। आत्मा से परमात्मा बन जाना यह जनघर्म की साधना का लक्ष्य है आत्मा अपने लूटलूप में निर्विकार है। जवनक वह धर्मों के आनुत्त है सभी तक रागो द्वेषो बना रहता है। यदि वह बोधरागता को साधना करे तो स्वय परमात्मा बन जाता है। प्रत्येक आत्मा में परमात्मा बनने की क्षमता है ‘अप्या परमप्या’—आत्मा ही परमात्मा है। जनघम का यह मूल उद्घोष है। इसके लिये साधनों का विवेचन भी जनघर्म करता है।

आत्मगुद्धि के मुख्यसाधन हैं—सम्पग्दर्शन, सम्पग्ज्ञान एवं सम्पक् चारित्र। आध्यात्मिक—विकास के महत्त्वपूर्ण अंग होने से इन्हें ‘रत्नत्रय’ कहा जाता है। रत्नत्रय की साधना ही मोक्षमार्ग है।

जन संस्कृति:—

‘संस्कृति’ की कई परिभाषायें हैं, किन्तु मैन्सू आर्नोल्ड ने संस्कृति की बड़ी व्यापक परिभाषा दी है—उसके अनुसार “विश्व के सर्वोच्च बचनों और विचारों का ज्ञान ही ‘संस्कृति’ है।” संस्कृति विविध माध्यमों—घम, दान कला आदि के द्वारा, मानवीय आत्मा मन और शरीर के सामूहिक विकास का प्रयत्न करती है। जीवन में सम्पग्, सिद्धम्, मुदरम् सूत्रन करना संस्कृति का सर्वोच्च लक्ष्य है।

‘भारतीय-संस्कृति’ ने जीवन के आन्तरिक और बाह्य विकास के लिए—दयतां, दीयतां और दम्यतां (दया, दान और दमन) ये तीन सूत्र दिये हैं । प्राणी-मात्र के प्रति दया करो, मुक्त भाव से दान दो और अपने मन के विकल्पों का दमन करो । यही भारतीय-संस्कृति का मूल स्वर है ।

अपने मूल हार्द के साथ भारतीय संस्कृति दो धाराओं में बही है—ब्राह्मणसंस्कृति और श्रमण संस्कृति या जैन संस्कृति । जैनसंस्कृति किसी जाति विशेष, वर्ग विशेष या व्यक्ति विशेष की संस्कृति नहीं है । प्रत्युत मानवीय चिन्तन से विकसित-स्व-पर का कल्याण करनेवाली आध्यात्मिक मान्यताओं का वहता हुआ प्रवाह है । इसकी प्रत्येक प्रवृत्ति में अनाशक्ति अहिंसा और अपरिग्रह का आदर्श दृष्टिगत होता है । राग-द्वेष, कदाग्रह, अंधविश्वास और आडम्बर का जैन-संस्कृति में कोई स्थान नहीं है । व्यक्ति कर्मबन्धन से मुक्त हो स्वविकास करने का पुष्पार्थ जगाने का श्रेय जैनसंस्कृति को ही है । यही कारण है कि-ब्राह्मणसंस्कृति के विपरीत जैनसंस्कृति, निवृत्तिवादी, निर्वाणवादी एवं मोक्षानुलक्षी है । जैनसंस्कृति में जो प्रवृत्तिपरकषा है वह भी राग-द्वेष की निवृत्ति के लिये है ।

साहित्य, संगीत, कला, स्थापत्य आदि के रूप में जैन संस्कृति का जो रूप है, वह भी बड़ा गौरवपूर्ण है । कला और साहित्य के क्षेत्र में जैनसंस्कृति का योगदान अपूर्व है । किन्तु जैनसंस्कृति कला को कला के लिए नहीं अपितु मानसिक एकाग्रता, अन्तर्लीनता, भगवद्भक्ति एवं परमात्मस्वरूप के साथ सदाकारता के लिए ही स्वीकारती है संस्कृति के बाह्य स्वरूप का विकास आत्मस्वरूप की पुष्टि के लिये है । यहाँ देह का पीढण पहलवानी के लिये नहीं किन्तु साधना के लिए है । इसी प्रकार साहित्य, संगीत, कला और स्थापत्य का विकास भी आत्मिक-विकास की दृष्टि से ही मान्य है ।

जनसंस्कृति ने अपनी महत्त्वपूर्ण विनोदताओं के साथ ससार को अनेक महत्त्वपूर्ण देन दी है। उसमें अहिंसा सबसे बड़ी देन है। विश्व शांति के सर्वश्रेष्ठ साधन के रूप में समझी जानेवाली 'अहिंसा' के विचार को सर्वप्रथम जगत को जैन तीर्थंकरों ने ही दिया था। 'अहिंसा' का शाब्दिक अर्थ है 'न मारना' अर्थात् किसी का घब नहीं करना, किंतु इनका लाक्षणिक भावावय है प्रेम, परोपकार, विश्ववन्द्यत्व। जैन अहिंसा का आदर्श है—स्वयं जीओ और दूसरों को जीने दो, दूसरों को जीने में मग्न करो। इतना ही नहीं, अवसर आने पर अपने प्राण देकर भी दूसरों की रक्षा करो। प्राणीमात्र को सुख सुविधा और आराम पहुँचाना ही अहिंसा का सच्चा आदर्श है।

अहिंसा के सम्बन्ध में ही जैनसंस्कृति ने 'अपरिग्रह' का सिद्धान्त दिया। जनसंस्कृति का आदर्श है कि प्रत्येक मनुष्य अपनी उचित आवश्यकता की पूर्ति के लिये, उचित साधनों द्वारा उचित प्रयत्न करे। आवश्यकता से अधिक किसी भी सुख सामग्री का संग्रह करना चोरी है। व्यक्ति समाज एवं राष्ट्र के बीच लड़ाई का मूल कारण ही अनुचित संग्रहभूति है। छोना कपटी एवं आपा पापी की भावना है। पारस्परिक सुख की अवेगता रखने हुए ही मानव ससार में शांति की स्थापना कर सकता है। इस प्रकार अहिंसा के बीज अपरिग्रह में हैं।

इस तरह अहिंसा के प्रचार में जननीयवरों ने मृत्यु प्रयत्न किये। इनके पीछे महान् आचार्यों ने भी इस गुण काय में अपना योग दिया। अनेक आचार्यों ने अहिंसा का उपदेश देकर बड़े बड़े राजाओं बादशाहों एवं सम्राटों को जैनधर्म में दीक्षित किया। जनसाधारण में अहिंसारतन आचार विचार का प्रचार एवं प्रसार किया। राजपुत्रों के द्वारा हिंसा के विरुद्ध आन्दोलन निकलवाये। इस सम्बन्ध में बलिराल मर्दान्क आचार्य हेमचन्द्रगूरिजी, अरुवर प्रतिशोधक जितचन्द्रगूरिजी आदि का नाम उल्लेखनीय है। आचार्य हेमचन्द्रगूरिजी के उपासक से राजा कुमारपाल ने अहिंसा को भावना को दाना पुष्ट किया कि इतिहास

में उसका कोई दूसरा उदाहरण नहीं मिल सकता। कुमारपाल की 'अमारिघोषण, तो मानव-मात्र को युग-युग तक दिशाबोध कराती रहेगी। आचार्य जिनचन्द्रसूरिजी का भी प्रयत्न महान् था। मुगल बादशाह अकबर को अहिंसा प्रेमी बनाकर एक महान् आदर्श रखा। आज भी जैन श्रमण-श्रमणी एवं आघक-आघिका अपने अपने आचार-विचारों के द्वारा अहिंसा को स्वयं अपनाये हुए हैं और उनके प्रचार-प्रसार में संलग्न हैं।

आत्म स्वातन्त्र्यः :—

अन्य दर्शनों के विरुद्ध जैन धर्म का यह अपूर्व चिन्तन रहा है कि—

स्वयं कर्म करोत्यासा, स्वयं तत्फलमश्नुते।

स्वयं भ्रमति संसारे, स्वयं तस्माद् विमुच्यते ॥

आत्मा स्वयं कर्मों का कर्त्ता है, स्वयं ही अपने किये हुए कर्मों के फल को भोगता है। वह स्वयं अपने भाग्य का विधाता है। अपने कर्म भोग के लिये वह किसी के भी अधीन नहीं है ईश्वर आदि के रूप में कोई भी उसका भाग्य-विधाता नहीं है जैसे वह अपने असत्प्रयत्नों के द्वारा संसार में परिभ्रमण करता है, जैसे वह अपने सत्प्रयत्नों के द्वारा कर्मों से मुक्त हो स्वयं ईश्वर भी बन सकता है। शक्ति और स्वरूप की दृष्टि से वह ईश्वर से जरा भी कम नहीं है। 'अप्पा सो परमप्पा' आत्मा ही परमात्मा है। प्रत्येक आत्मा अपने अध्यवसाय, पुरुषार्थ एवं सबल प्रयत्नों के द्वारा जैसा चाहे वैसा बन सकती है।

एक बात और ध्यान देने योग्य है कि—जैनधर्म के अनुसार जो आत्मा, एकबार कर्ममल से मुक्त हो परमात्मा बन चुकी है, वह पुनः जन्म नहीं लेती क्योंकि जन्म-मरण के कारणभूत उसके कोई कर्म नहीं रहता। इस तरह जैनधर्म 'अवतारवाद' में विश्वास नहीं रखता।

आत्मा संसार में परिभ्रमण, कर्मबन्ध के कारण करती है। कर्मबन्ध के कारण है—अज्ञान, राग-द्वेष। इनका नाश करने के लिये सम्यग्दर्शन,

सम्यग्ज्ञान एवं सम्यग्चारित्र्य ये तीन उपाय—जैनसंस्कृति ने बताये हैं । ये तीनों मोक्ष के भाग हैं । सम्यग्दर्शन एवं सम्यग्ज्ञान के द्वारा अज्ञान का निवारण होता है और चारित्र्य द्वारा राग द्वेष जैसे बलेशों का क्षय होने से समभाव व्यापक बनता जाता है, अतः म आत्मा शीतराग बन जाती है ।

जैनसंस्कृति की उपादेयता —

संस्कृति का उद्देश्य, मानवता को भलाई करते हुए उसके लिये शाश्वत आनन्द का पथ प्रस्तुत करना । जैनधर्म एवं संस्कृति ने अहिंसा, अपरिग्रह, अनेकात्म एवं आत्मस्वतन्त्रता के महान् सिद्धांत देकर प्राणिमात्र को सुख शान्ति पुण्य जीने की कला बनाई । साथ ही आध्यात्मिक साधना द्वारा आत्मवल्याण कर शाश्वत आनन्द प्राप्ति का महान् आदर्श रखा । जैनसंस्कृति ने पुरस्कर्तियों ने जो सिद्धान्त दिये वे भारतीय सांस्कृतिक कोषागार की अमूल्य निधि हैं । ये आज भी विश्वमंगल के लिये मांग दर्शक हैं ।

जय शीतरागः

मानव-जीवन

मानव जीवन की दुर्लभता —

इस संसार में जीवन की अभिव्यक्ति कीट, पतंग मनुष्य, देव इत्यादि कई रूपों में होती है। जीव अपने कर्मानुसार जन्म लेता है, और मरता है। किन्तु इन सब जीवनों में मानव-जीवन ही सर्वश्रेष्ठ जीवन है। क्योंकि इसी जीवन में व्यक्ति आध्यात्मिक साधना द्वारा सच्ची सुख-शान्ति प्राप्त कर सकता है। भगवान् महावीर ने कहा है। “माणुस्सं खु सुदुल्लहं”—मानव-जीवन की प्राप्ति अत्यधिक दुर्लभ है।

प्राणी के जीवन का अनन्तकाल तो सूक्ष्म वनस्पतिकाय में बीतता है। यह जीवन की सबसे निष्ठुर अवस्था है। एक श्वासोश्वास प्रमाण काल में साठा सत्तरह भव अर्थात् अट्ठारह बार जन्म और सत्रह बार मरण हो जाता है। क्रमिक विकास होते होते जीव वहाँ से निकल कर झार वनस्पतिकाय, पृथ्वी, पानी, अग्नि, वायु आदि में आता है। कुछ और विकास होने पर स्थावर भाव से निकलकर व्रसभाव में आता है। वहाँ भी द्वीन्द्रिय, त्रौन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय एवं पंचेन्द्रिय पशु-पक्षी आदि में भटकता रहता है। यदि बीच में पतन हो जाय तो पुनः एकेन्द्रिय आदि में जाना पड़ता है। इस प्रकार उतार-चढ़ाव करते करते पुण्योदय से मनुष्य जीवन मिलता है अतः मनुष्य-जीवन की प्राप्ति होना बड़ा दुर्लभ है।

मानव जीवन का लक्ष्य :—

संसार का प्रत्येक प्राणी सुख-शान्ति चाहता है। दुख अशान्ति कोई नहीं चाहता। क्योंकि सुख और शान्ति आत्मा का अपना स्वभाव है।

किन्तु सच्चे सुख का स्वभाव क्या है ? वह मुझ कहीं मिलेगा ? और कसे मिलेगा ? इस तथ्य को विरलौ ही मोर्द समझ पाता है । वस्तुतः सुख का क्षेत्र हमारी स्वयं की आत्मा है किसी भी बाह्य पदार्थ में सुख की वरूपना करना केवल भ्रम है । न सुख धन में है, न सत्ता सम्मान में है न विषयोपभोग में ही है । यही कारण है कि अनेकों सत्पुरुष एवं सन्तारियां अभावों के बीच भी सच्ची सुख शान्ति का अनुभव करती हैं ।

मोक्ष में ही सच्ची सुख शान्ति मिलती है । और मोक्ष कर्म रहित होने पर मिलता है । आत्मा जब तब कर्मजड रहती है, तभी तब दुखी रहती है । तथा सुख के लिये सदा उत्कण्ठित रहती है । किन्तु कर्मों के कारण आत्मा का सुख विकृत होकर दुख रूप में बदला रहता है । और यह अपने आपको दुखी अनुभव करती है । जब आत्मा बाधन मुक्त हो जाती है, उसका आनन्दस्वरूप प्रकट हो जाता है ।

आनन्दस्वरूप मोक्ष की प्राप्ति धम-साधना का प्रारम्भ 'वैराग्य' से होता है । वैराग्य यानि संसार और विषयों के प्रति स्वाभाविक अदक्ष उत्पन्न होना । वैराग्य की स्थिति में यह आभास होते लगता है कि संसार में जीवन चलाने के लिए कितना पाप बाधना पड़ता है । दानिक मुझों की प्राप्ति के लिये कितने षष्ट उठाने पड़ते हैं । आखिर इन सबका परिणाम क्या होगा ? सदा मदा के लिये सबको छोड़ कर चले जाना । इन सब को दित कर संसार से स्वाभाविक अदक्ष होना 'वैराग्य' है ।

शुद्ध धर्म की प्राप्ति —

वस्तु का स्वभाव उमरा धर्म है । आत्मा का धर्म है—ज्ञान, गान, धारित, आनन्द । इन गुणों की प्राप्ति के साधन भी धमसाधन होने से धर्म कहलाते हैं । इन साधन धर्म की प्राप्ति भी 'वैराग्य' काल में ही होती है । (वैराग्यत संसार से मुक्त होने का धर्म-शुद्ध-वैराग्यकाल) वैराग्यत काल कहलाता है ।

(असंख्यवर्ष=१ पत्योपम, १० कोडाकोडी पत्योपम = १ सागरोपम, २० कोडाकोडी सागरोपम = १ कालवक्रं. अनन्तकालचक्र = १ पुद्गल परावर्त्त) ।

‘चरमावर्त्तकाल’ मे भी कभी-कभी प्रारम्भ मे, कभी बीच में तो कभी अन्त मे धर्म-सामग्री की प्राप्ति होती है । आर्यक्षेत्र, उत्तमकुल मनुष्यजन्म, पचेन्द्रिय की पूर्णता इत्यादि तथा सुदेव-सुगुरु-सुधर्म का संयोग मिलता है । इन सब को पाकर अपने पुह्वार्थ द्वारा आत्मा आगे बढ़ती है ।

विचारणीय है कि—शुद्ध धर्म की प्राप्ति सभी जीवो को नहीं होती । किन्तु जो भव्य हैं, उन्ही को होती है ।

अव्यय अभव्य :—जीव दो प्रकार के है—एक भव्य और दूसरा अभव्य । जिसमे मोक्ष प्राप्त करने की योग्यता है वह भव्य है, और जिसमे वह योग्यता नहीं है, वह अभव्य है । अभव्य को कभी मोक्ष की श्रद्धा ही नहीं होती अतः उसका ससार का पक्षपात कभी नहीं छूटता । जिसे यह जिज्ञासा हो कि मुझे मोक्ष मिलेगा या नहीं ? मैं भव्य हूँ या अभव्य हूँ ? ऐसा जीव भव्य होता है । क्योंकि उसके हृदय मे कहीं-न-कहीं मोक्ष की रुचि छिपी रहती है । सभी उसे ऐसी जिज्ञासा उत्पन्न होती है । तथा भव-भ्रमण का भय रहता है ।

भव्यत्व और अभव्यत्व, जीव का सहज स्वभाव है । आत्मा का स्वाभाविक परिणाम-विशेष है यह न उत्पन्न होता न उत्पन्न किया ही जाता है ।

भव्य होते हुए भी सभी जीव मोक्ष चले जाते हों । ऐसी बात नहीं है । भव्य भी वे ही मोक्ष जाते हैं, जिन्हें सम्पद्दर्शन-ज्ञान-चारित्र्य एवं तप की आराधना का सुअवसर मिल जाता है ।

— ❀ —

मोक्षमार्ग-त्रिरत्न

(१) सम्यग्दर्शन —

मोक्ष की प्राप्ति सम्यग्दर्शन ज्ञान चारित्ररूप यम के द्वारा होती है। कहा है—सम्यग्दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्षमायुः—सम्यग्दर्शन ज्ञान एवं चारित्र माद्य का मार्ग है। इसमें सम्यक्त्व का समावेश चारित्र के अन्तर्गत कर लिया है। अतः तीन ही मोक्ष मार्ग बताये।

सम्यग्दर्शन—सम्यग्दर्शन के रखर को जानने से पहिले यह जानना आवश्यक है कि उसके कितने भेद हैं? सम्यग्दर्शन के मुख्य दो भेद हैं।

(१) निश्चय सम्यग्दर्शन (२) व्यवहार सम्यग्दर्शन।

(१) निश्चय सम्यग्दर्शन आत्म परिणाम विनोद है। मिथ्यात्व और अज्ञानानुबंधी (जीवनयमत्त रहनेवाला) कथाम (क्रोध, मान, माया, लोभ) के सर्वथा नाश या दबने से, आत्मा की जो स्थिति होती है, वह निश्चय सम्यग्दर्शन है। यह भेदज्ञान अहं और चेतन, शरीर और आत्मा की भिन्नता को समझने का है।

(२) गुदेव सुगुह्य-मुधर्म पर तथा उनसे द्वारा बताये हुए तत्त्वों पर रुचि-ग्रहणा होना व्यवहार सम्यग्दर्शन है।

सम्यग्दर्शन आत्मा का गुण है। अतः यह इन्द्रियग्राह्य नहीं हो सकता। ऐसी स्थिति में हम यह कैसे जान सकते हैं कि अमुक आत्मा में सम्यग्दर्शन है या नहीं इससे समाधान में लाभकारी ने बतलाया कि—जित्त आत्मा में सम्यग्दर्शन आजाता है, उतम कुछ विनोद लक्षण प्रकट हो जाते हैं, और हम उन लक्षणों द्वारा यह दृष्ट आन लते हैं कि अमुक व्यक्ति में सम्यग्दर्शन है या नहीं? के लक्षण निम्न हैं।

(१) शम—क्रोध, मान, माया, लोभादि कषाय आत्मा में अनंतकाल से हैं। किन्तु जब इन कषायों की मन्दता हो जाती है, तब आत्मा अपने स्वरूप की ओर उन्मुख होता है। और वही मन्दता प्रशम है। एक व्यक्ति क्रोध आने पर भी शांत रहता है। लोभ का प्रसंग आने पर भी सन्तोष रखता है, यह 'प्रशम' कहा जाता है। यह प्रशमगुण जिसमें होता है उसे सम्यग्दृष्टि समझना चाहिये। शम-शांति।

(२) सवेग—मोक्ष की ही अभिरुचि। ऐसी मोक्षरुचि हो जाय कि ससार के श्रेष्ठ भौतिक सुख, दुखरूप लगने लगें। केवल मोक्ष ही सुखरूप लगे।

(३) निर्वेद—ससार पर विरक्ति होना। संसार के काम-भोगों के प्रति वैराग्य हो जाना। निर्वेद आत्मा की वह विशुद्ध स्थिति है जिसमें काम-भोगों के रहने पर भी उनके प्रति जरा भी लोलुपता नहीं रहती।

(४) अनुकम्पा—ससार के दुखी जीवों को देखकर हृदय में कम्पन होना उनपर करुणा दया करना, उनके दुखों को टालने का प्रयत्न करना।

(५) आस्तिक्य—'समेव सच्च गिस्संक्कं, जं जिणेहिं पवेइयं।' जिनेश्वर भगवन्तो ने जो भी कहा है, वही सच्चा एवं असंदिग्ध है। ऐसी अटल श्रद्धा होना आस्तिक्य है।

सम्यग्दर्शन मोक्ष का अनिवार्य उपाय है। इसके निर्मल होने पर वाद के सम्यग्ज्ञानादि साधन स्वतः निर्मल हो जाते हैं। अतः सम्यग्दर्शन को निर्मल बनाने के लिये सड़सठ बातों का पालन करना पड़ता है। इन्हें व्यवहार समकित के सड़सठ बोल कहा जाता है।

सड़सठ व्यवहार

४ सद्दृष्टि—(१) जीव अजीव आदि तत्वों का सतत् अभ्यास करना।

(२) परमार्थ को जानने वाले साधु-जनों की सेवा करना।

(३) सम्यग्दर्शन विहीन कुगुरु के संग का त्याग करना।

(४) मिथ्यादृष्टियों का परिचय, विशेष सम्पर्क-वनिष्टता नहीं करना।

- ३ दृष्टि — जगत में (१) जिनेश्वरदेव (२) जिमत एव (३) जनसघ ही सार है । दोष सत्र असार है । ऐसी श्रद्धा होना ।
- ३ लिंग — (१) ससार के भोगसुखों में भी ज्यादा घम शास्त्र को सुनने में आनन्द आवे ।
 (२) अटवो में भटवते हुए कई दिनों के भूखे व्यक्ति को जैसे भोजन की तीव्र अभिलाषा रहती है वस ही समकित्तो को चारित्र्य की तीव्र अभिलाषा रहे ।
 (३) विद्या-साधक जैसे विद्या सिद्धि के लिये विविध सेवा एव उपासना करता है, वैसे समकित्तो भी अहत अरिहत परमात्मा एव साधुमण्डलों की विविध-सेवा करे ।
- ५ दूषण त्याग — (१) जिनवचन म दाहा (२) अयधम की आवाशा (३) धर्म क्रिया के फल म साधेह (४) मिथ्यादृष्टि की प्रशंसा और (५) मिथ्यादृष्टि गुरु का परिचय—य पाँचों त्याज्य है ।
- ५ भूषण— (१) जैनशासन म कुशलता—जनधर्म के रहस्य को अच्छी तरह जानना ।
 (२) शासन प्रभावता जनधर्म का सूत्र प्रचार प्रसार हो ऐसा करना ।
 (३) शत्रु जयादि स्वावरोधीय और साधु साध्वी आदि जगम शीर्षों की सेवा करना ।
 (४) स्व परको जैनधर्म में स्थिर करना । गिरते व हाँपाहोल को स्थिर कर देना ।
 (५) लंघ को भक्ति, विनय, यथावच्च इत्यादि करना ।
- ५ लपटा—घन, सवेग, निर्वेग, अनुकंपा एव आतिथ्य रचना ।
- ६ आगार—(१) राजा, (२) जनसमूह (३) शौरादि, (४) कुल देवता, (५) मातापितादि गुरुवर्ग क भव मे, तथा (६) आजो-विद्या के निमित्त यन्ति समरिप्त से विद्वत् कुल करना पड़ तो छूट रगना ।

६ जयणा—मिथ्यादृष्टि कुगुरु, सरागी देव तथा मिथ्यामतियों द्वारा अपने देवरूप में मानी हुई जिन प्रतिमा का, वन्दन नमन, आलाप-संलाप, दान-प्रदान आदि नहीं करना चाहिए ।

(वन्दन = हाथ जोड़ना, नमन = स्तुति आदि से प्रणाम करना, आलाप = बिना बुलाए सम्मानपूर्वक बुलाना, संलाप = बार-बार बोलना, दान = पूज्य मानकर अन्न-वस्त्रादि देना । प्रदान = चन्दन, पुष्पादि पूजा सामग्री रखना, यात्रा-स्नान, विनयादि करना ।)

६ भावना—(१) मूल = सम्यक्त्व वारह व्रतरूप श्रावक धर्म का मूल है । मूल यदि सुरक्षित न हो तो वृक्ष सूख जाता है ।

(२) द्वार = सम्यक्त्व मोक्ष का द्वार है दरवाजे के बिना नगर में प्रवेश नहीं हो सकता ।

(३) प्रतिष्ठान = सम्यक्त्व धर्मरूपी महल की नींव है । बिना नींव के मकान टिक नहीं सकता ।

(४) भाजन = सिंहनी का दूध स्वर्ण पात्र में ही टिक सकता है । वैसे चारित्र्यादिधर्म सम्यक्त्वी में ही गा सकते हैं ।

(५) भंडार = हीरे-पत्थे आदि अमूल्य द्रव्य तिजोरी में ही सुरक्षित रहते हैं, इसी प्रकार व्रतधर्म के लिये सम्यक्त्व आवश्यक है ।

षट्स्थान :—

आत्मा से सम्बन्धित छः बातें हैं । इन पर पूर्ण श्रद्धा होना ही सच्ची आस्तिकता है । सच्चा सम्पगदर्शन है । ये ही बातें षट्स्थान कहलाती हैं ।

(१) आत्मा है ।

(२) आत्मा नित्य है ।

(३) आत्मा कर्म का कर्ता है ।

(४) आत्मा अपने कृत-कर्मों का भोक्ता है ।

(५) आत्मा का मोक्ष है ।

(६) मोक्ष के उपाय है

(१) आत्मा है।—प्रथम यह श्रद्धा होना चाहिये कि जड़ से भिन्न स्वतन्त्र आत्मा है। जड़ और चेतन के पारस्परिक सहयोग से ही विश्व के वाय कलाप चलते हैं। जीव, जड़—अन छाता है तो शरीर बनता है, बढ़ता है और टिका रहता है। शरीर की आवश्यक इन्द्रियाँ हैं तो ही जीव उनके द्वारा गमनागमन करता है आदि आदि।

(२) आत्मा नित्य है —आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार लेने के पश्चात् तुरन्त ही यह प्रश्न सामने आता है कि यदि आत्मा है तो वह नित्य है या अनित्य है ?

उत्तर है कि—आत्मा नित्य है। क्योंकि आत्मा को न किसी ने बनाया, न आत्मा कभी बना है। किन्तु आत्मा सनातन है। कम पराधीन आत्मा एक गति से दूसरी गति में भ्रमण करता रहता है। यही आत्मा का ससरण सत्तार है।

(३) आत्मा का परिभ्रमण कर्म कृत है। अतः प्रश्न है कि उन कर्मों का कर्ता कौन है ? आत्मा है। राग द्वेषजय अनेक विध वृत्ति प्रवृत्ति द्वारा शुभाशुभ कर्मों को बाँधती रहती है।

(४) आत्मा कम का कर्ता है तो भोक्ता भी वही है। उपार्जित किये हुए अपने शुभाशुभ कर्मों के कारण ही जीव विविध शरीर रंग रूप को धारण करता है। अज्ञान, रोग, जन्म, जरा, मृत्यु, यज्ञ, अपयज्ञ का भागी बनता है।

(५) आत्मा का जैसे कर्म बन्ध के कारण भव-भ्रमण होता है, वैसे उसका मोक्ष भी हो सकता है।

(६) जैसे राग-द्वेषादि कम बन्ध के कारण है, वैसे कर्म से छुटकारा पाने के भी उपाय हैं। सम्यग् दशन, ज्ञान, धारिणादि मोक्ष के उपाय हैं। इनकी आराधना कर आत्मा सब कर्मों का क्षय कर मोक्ष प्राप्त कर सकती है।

पट्ट स्वानों में प्रथम स्वान आत्मा अन्य द्रव्यों से स्वतन्त्र द्रव्य है

यह बड़ा ही महत्वपूर्ण है। अतः आत्मा की स्वतन्त्रता को सिद्ध करने वाले कुछ प्रमाण यहाँ दिये जाते हैं।

स्वतन्त्र आत्मद्रव्य के प्रमाण

शरीर से पृथक स्वतन्त्र आत्मा के अस्तित्व के साधक निम्नलिखित प्रमाण है।

(१) सुख, दुःख, ज्ञान, इच्छा, राग, द्वेष, क्षमा, नम्रता आदि धर्म, वर्ण, रस, गन्ध और स्पर्श से बिलकुल विलक्षण है अतः इनका आधारभूत द्रव्य भी पुद्गल से विलक्षण होना चाहिए। जो है वही आत्मा है।

(२) शरीर में जब तक आत्मा है, तबतक ही खाये हुए अन्न से रस, रुधिर, मेद, केश, नख आदि बनते हैं। मुर्दे में आत्मा नहीं है तो उसमें कुछ भी नहीं बनता।

(३) शरीर घटता बढ़ता है। किन्तु शरीर के साथ ज्ञान सुखादि घटते-बढ़ते नहीं हैं। इससे सिद्ध होता है कि ज्ञानादि, शरीर के अतिरिक्त किसी अव्यय के धर्म है। वे जिसके धर्म हैं वही आत्मा है।

(४) शरीर कारखाना है, पेट बाँयलर है, हृदय मशीन है, दिमाग मैनजर है। लेकिन इन सबका मालिक कौन है? जो है वही आत्मा है।

(५) इन्द्रियों में ज्ञान प्राप्त करने की स्वतन्त्र-शक्ति नहीं है। क्योंकि मृतक की इन्द्रियाँ रहने पर भी वे कुछ कर नहीं सकती हैं। अतः जिसके रहने पर इन्द्रियाँ अपना २ कार्य करने में समर्थ होती हैं, वही आत्मा है।

(६) प्रत्येक इन्द्रिय का अपना स्वतन्त्र विषय है। कान का विषय शब्द है। आँख का विषय रूप है। नाक का विषय गन्ध है—जिह्वा का विषय रस है, और त्वचा का विषय स्पर्श है। अतः "जो आम में देख रहा हूँ, उसी का स्वाद चख रहा हूँ" ऐसा जो एकीकरणात्मक ज्ञान होता है, वह किसी इन्द्रिय द्वारा सभव नहीं हो सकता। एकीकरण करने वाला कोई एक स्वतन्त्र द्रव्य होना चाहिये। वह जो भी है वही आत्मा है।

(७) शरीर कोई एक वस्तु नहीं है। किन्तु हाथ, पर, सिर, मुँह, छाती, पेट आदि का समूह है वह कोई एक व्यक्ति नहीं है बिना जो सभी के कामों का सम्भ्रम कर सके। इसके लिए एक स्वतंत्र आत्मद्रव्य को मानना ही होगा।

(८) किसी एक इन्द्रिय के नाश होने पर भी उनके द्वारा किये गये पूर्व अनुभवों का स्मरण होता है। यह कैसे सम्भव हो सकता है? क्योंकि जो अनुभव करने वाला था। वह तो नष्ट हो चुका है। अतः मानना होगा कि इन्द्रिय से अतिरिक्त आत्मा नामक एक स्वतंत्र द्रव्य है, जो अनुभव के समय भी था और आज भी इन्द्रिय के नष्ट हो जाने पर भी उसका स्मरण करता है।

(९) नये नये विचार, लगन, इच्छा तथा तदनुकूल प्रवृत्ति करने, कराने वाली आत्मा है। अपनी इच्छानुसार हाथ, पर आदि से प्रवृत्ति करवाती है और चाहे जब मन्द भी कर देती है।

(१०) किसी को पुनर्जन्म की स्मृति होती है। यह स्मरण सभी संगत हो सकता है, जबकि आत्मा शरीर से पृथक् हो और वह पूर्व जन्म से इन जन्म में आया हो। अथवा पूर्व शरीर द्वारा किये गये अनुभवों का स्मरण इस शरीर को कैसे हो सकता है?

(११) मशीन चलती है। किन्तु उसको चलाने वाला प्रत्यक्ष या परोक्ष में कोई व्यक्ति अवश्य रहना है। नियम है कि "अवेतन चेतना विच्छिन्नमेव जाय करोति"—चेतन से प्रेरित होकर ही अवेतन कार्य करता है। शरीर और इन्द्रियाँ अवेतन हैं अतः उनका प्रेरक कोई चेतन अविच्छिन्ना चाहिये। जो है, वही आत्मा है।

प्रभावना—जिन शासन की प्रभावना करनेवालों या ठ विनियोगार्थ हैं। जिन विनियोगार्थों के कारण स्व और पर का सम्बन्ध निर्मल होता है। (१) आगमों का पूणज्ञाता होना (२) धर्मोपदेश देने में निपुणता होना (३) बाद में दूसरों को जीतने की शक्ति होना। (४) मूख भावी को जान देना (५) तनस्त्री होना (६) आकाश गानियों आदि विद्या-

का ज्ञाता होना (७) चमत्कारी शक्तिर्मा होना (८) कवित्व शक्ति से सम्पन्न होना इन आठों में से कोई भी शक्ति यदि किसी में है तो वह जिन शासन की महान् प्रभावना कर सकता है। कईयों को धर्म का श्रद्धालु बना सकता है।

(१०) विनय—१ अरिहंत २ सिद्ध ३ आचार्य ४ उपाध्याय ५ साधु ६ जिनमदिर एवं जिनमूर्ति ७ आगम ८ क्षमादि दशविध साधुधर्म ९ संघ एवं १० समकित्ती की विनय-भक्ति पूजा-प्रशंसा आदि करना। इनकी आज्ञातना न हो, इसका पूरा ध्यान रखना। इस प्रकार व्यवहार समकित के ये सङ्गठ प्रकार हैं।

यद्यपि सम्यग्दर्शन निश्चय से तो आत्मस्वरूप के प्रति श्रद्धा होना ही है। जड़ से भिन्न आत्मा का भान हो जाना है। सर्वज्ञ द्वारा कहे गये तत्त्वों के प्रति पूर्ण आस्था होना है। तथापि व्यवहार सम्यग्दर्शन, देव-गुरु-धर्म पर श्रद्धा रूप है। देवादि की श्रद्धा जीव को अन्तर्मुख बनाने में सहायक होती है अतः वह भी समकित कहलाती है। देव-गुरु-धर्म की भक्ति-पूजा-प्रशंसा दर्शन वंदन आदि से सम्यग्दर्शन का भाव पुष्ट होता है। विशुद्ध बनता है। अतः प्राथमिक-भूमिकावाले जीवों के लिये वह सब आवश्यक है।

जब व्यवहार समकित देव-गुरु धर्म पर श्रद्धारूप है सब देवादि वस्तुतः कौन हो सकते हैं? उनका स्वरूप क्या है—ये सब जानना आवश्यक है? इसके साथ उनकी पूजा, भक्ति दर्शन-वंदन कैसे किया जाना चाहिये? यह भी जानना जरूरी है। अतः अब आगे यही सब विस्तार पूर्वक बताया जायेगा।

— ❀ —

देवतत्त्व

देवस्वरूप —

हमारा धर्म जनधर्म है। जन का का अर्थ है जिन को माननेवाला। जो जिन को मानना हो, जिन की भक्ति करता हो जिनकी आज्ञानुसार चलता हो वह 'जैन' कहलाता है।

अब प्रश्न है कि—जिन किसे कहने हैं? राग-द्वेष रूपी अन्तरंग लक्ष्णों को जीतनेवाला जिन कहलाता है। आत्मा के बसली लक्ष्ण राग-द्वेष ही हैं। बाहर के लक्ष्ण तो इन्हीं के कारण पदा होते हैं। राग के कारण माया-लोक उत्पन्न होते हैं और द्वेष कारण क्रोध और मान उत्पन्न होते हैं। आत्मा की आध्यात्मिक उन्नति में बाधक होने से ये हमारे अन्तरंग लक्ष्ण हैं। भव भ्रमण रूपा संसार को बढाने वाले होने से क्रोध, मान, माया, लोभ को कषाय कहते हैं।

राग द्वेष से रहित होने के कारण 'जिन' 'वीतराग' भी कहलाते हैं। राग द्वेषरूपी लक्ष्णों का नाश करने से वे 'अरिहत्त' भी कहलाते हैं। अरि=लक्ष्ण, हत्त=नाश करने वाला।

द्वेष, राग के कारण होता है अतः राग गया तो द्वेष भी गया। इसीसे वीतराग वितोषण से राग द्वेष रहितता सूचित होती है।

'जिन' को अर्हत् भी कहते हैं। अर्हत् का अर्थ है—पूज्य-पूजा करने योग्य। जो जिन हैं, वे संसार के पूजने योग्य हो जाते हैं। उनकी पूजा व भक्ति आत्मिक उत्थान का कारण होती है।

'जिन' पूर्ण ज्ञान वाले हैं, तीनों लोकों के त्रैलोक्यिक भावों को केवलज्ञान के द्वारा जानने से भगवान् हैं, तथा राग द्वेष रहित परम=गुरु,

आत्मा=चेतन ज्ञानादि की महानता होने से परमात्मा कहलाते हैं। इस तरह 'जिन' अठारह दोषों से रहित एवं अनस्त-विशुद्ध आत्मिक गुणों से सम्पन्न होते हैं।

अठारह दोष निम्नोक्त हैं।

- (१) मिथ्यात्व=असत्यविश्वास, भ्रूषण।
- (२) अज्ञान=मिथ्या, विपरीत ज्ञान।
- (३) क्रोध=आवेशपूर्ण, उग्र, अविवेक रूप स्थिति।
- (४) मान=अहंकार, अभिमान।
- (५) माया=कपट।
- (६) लोभ=संग्रह, परिग्रह वृत्ति, संतोष का अभाव।
- (७) रति=इच्छित वस्तु के मिलने पर हर्ष।
- (८) अरति=इच्छित वस्तु न मिलने पर हेद।
- (९) निद्रा=नींद, आत्मभान रहितता।
- (१०) शोक=दुःख, बिरहादि में अनुताप।
- (११) अलीक=भ्रूठ।
- (१२) चोरी=दूसरों की वस्तु को मालिक की आज्ञा बिना ले लेना।
- (१३) मत्सर=ढाह, ईर्ष्या।
- (१४) भय=७ अकार के।
- (१५) हिंसा=कष्ट, दुःख देना, मारना, द्वेषभाव।
- (१६) राग=आसक्ति।
- (१७) क्रीड़ा=खेल, तमाशा आदि।
- (१८) हास्य=हंसी-मजाक।

जब आत्मा इन अठारह दोषों से सर्वथा मुक्त हो जाती है तब वह आध्यात्मिक-विकास की पूर्णता पर पहुँच जाती है। केवलज्ञान एवं केवलदर्शन के द्वारा समस्त विश्व की ज्ञाता-द्रष्टा बन जाती है। वही परमात्मा, जिन, अरहंत-अहंत, अरिहन्त्र कहलाते हैं। ऐसी ही आत्मार्थ देव स्वरूप होती है। ऐसे देव को आदर्श बनाकर हम अपना आध्यात्मिक

विकास कर सकते हैं। किन्तु जो स्वयं काम, क्रोधादि विकारों में फँसे पड़े हैं वे दूसरों को विकार रहित होने में क्या आशय एवं साधन हो सकते हैं ? इसलिए जैनधर्म में सच्चे देव वे ही माने गये हैं जो वीतराग हों, कर्मरुही राज्ञों का नाश करनेवाले हों, तीन लोक के पूजनीय एवं परमशुद्ध आत्मा हों।

तीर्थंकर —

तीर्थंकर जिन ही होते हैं, किन्तु सामान्य जिनों की अपेक्षा उनका महत्त्व इस बात में है कि वे तीर्थ के प्रवक्तृ कर्ता होते हैं। तीर्थ 'समुद्र' का जैन परिभाषा के अनुसार मुख्य अर्थ है—धर्म। ससार समुद्र से आत्मा को तिरानेवाला अहिंसा, संयम, तप आदि धर्म ही है। अतः धर्म, तीर्थ है। तीर्थंकर अपने समय में ससार सागर से पार करनेवाले धर्म तीर्थ की स्थापना करते हैं, अतः वे तीर्थंकर कहलाते हैं। धर्म का आचरण करनेवाले साधु, साध्वी, व्याधक, श्राविकारूप चतुर्विध सध भी गौण रूप से तीर्थ है। अतः चतुर्विध सध की स्थापना करनेवाले भी तीर्थंकर कहलाते हैं। ससार समुद्र से पार होने के साधन बतलानेवाले नारनेवाले तीर्थंकर होते हैं।

यद्यपि आध्यात्मिक गुणों की अपेक्षा सामान्य जिन और तीर्थंकरों में कोई भेद नहीं है तथापि धर्म प्रवक्तृन योगिक शक्तियाँ एवं उपकार की दृष्टि से तीर्थंकरों का स्थान महत्त्वपूर्ण है। तीर्थंकर परमात्मा केवलज्ञान होने के पश्चात् धर्मतीर्थ का प्रवर्तन करते हैं। लोक कल्याण के लिये धर्मोपदेश देते हैं। उनकी इस प्रवृत्ति के पीछे उनका व्यक्तिगत कोई स्वार्थ नहीं होता। क्योंकि वे तो केवलज्ञान केवलदर्शन पाकर वृत्तहृत्य हो गये हैं। न उन्हें पाप बला का मोह है, न शिष्यों का मोह स्वार्थ। न उन्हें पूजा प्रतिष्ठा ही चाहिये। आचार्य श्रीलोक ने सूत्रज्ञान की टीका में कहा है—

“धर्ममुक्तवान् प्राणिनामनुमद्दार्थम्, न पूजा सत्कारार्थम्।”

इस तरह धर्म-प्रवर्तन द्वारा तीर्थंकर भगवान् हमारे आत्मन एवं विशेष उपकारी होने से हमारी आराधना व साधना के अवलंबन रूप वे ही होते हैं। हम उन्हीं की पूजा-भक्ति आदि करते हैं। नवकार मन्त्र में जो पंचपरमेष्ठि अरिहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय एवं साधु है। उनमें प्रथम के दो तत्व देवतत्व के अन्तर्गत आते हैं। उनमें से प्रथम अरिहंत पद तीर्थंकर का ही पर्यायवाची है। वे हमारी द्रव्य और भावपूजा दोनों के अधिकारी हैं। किन्तु सिद्धपरमात्मा का केवल ध्यान ही किया जाता है। जो भाव पूजा रूप है। उनकी द्रव्य पूजा नहीं सिद्धस्वरूप का अवलंबन कर हम ध्यान कर सकते हैं।

देव दर्शन की उपयोगिता :—

आत्मा निमित्तवासी है। शुभ निमित्त और शुभ वातावरण हो तो हमारे विचार शुभ बनते हैं। एवं सुसंस्कार पड़ते हैं। यदि निमित्त और वातावरण अशुभ है तो जीवन में विषय-विकारों का कचरा बढ़ता जाता है। हम सिनेमा जाते हैं, यदि खेल अच्छा हो, तो मन पर अच्छी असर पड़ती है। यदि दृश्य दुःखपूर्ण है तो हमें भी दुःख का अनुभव होने लगता है, कभी...कभी तो आंसू भी निकल जाते हैं। अश्लील-दृश्य देखने पर भावों में मलिनता आ जाती है। इससे सिद्ध होता है कि आत्मा पर निमित्तों के अनुरूप असर पड़ती है। हमें अपने विषय-विकारों का परिमार्जन करना है, मन को पवित्र एवं निर्मल बनाना है। तो उसके लिये उपयुक्त निमित्तों की आवश्यकता होगी। अरिहन्त स्वरूप की परिप्राप्ति यदि हमारा लक्ष्य है तो तीर्थंकर की अविद्यमानता में अवलंबन के रूप में अरिहंत की प्रतिमा आवश्यक है। शुद्ध वातावरण के बीच अनुरूप अवलंबन के सम्मुख की गई साधना निश्चितरूप से मन को एकाग्र करती है और सफलता प्राप्त कराती है।

जब हम अपना लक्ष्य निर्धारित करलेते हैं, तब उसके साधक एवं साधन के प्रति हृदय में अनन्य आस्था और श्रद्धा पैदा हो जाती है।

उससे हृदय में आगे बढ़ने की संप्रेरणा मिलती रहती है । यदि हम आत्म विद्युद्धि करना है, राग द्वेष से परे होना है, तो हमारे लिये उन्हीं का अवलंबन लेना सार्थक होगा जो स्वयं राग द्वेष से परे हों तथा परमात्मा बन चुके हों । अरिहत्त भगवान् ने अपने पुरुषार्थ द्वारा आन्तरिक सन्तुष्टों पर विजय प्राप्त की तथा सम्पूर्ण कर्मों का क्षय कर लिया है । उनके इस स्वरूप की परिचायक उनकी मूर्ति व आकृति हमें उनकी साधना की स्मृति कराते हुये उस स्वरूप को प्राप्त करने की बलवती प्रेरणा प्रदान करती है कायोत्सग या पद्मासन मुद्रा में स्थित, घाम्बरस से भरपूर जिन मुद्रा को देखकर किसके हृदय में घाम्बर का अनुभव नहीं होता ? ऐसे परमोपकारी, विष्वक्मय प्रभु की मूर्ति का अवलंबन आत्मोन्नति के लिये लेना ही चाहिये ।

प्रभु दर्शन पूजन —

जैसे परमात्मा का दर्शन मन को पवित्र बनाकर कम निर्जरा का कारण बनता है, वैसे ही प्रभु की पूजा भावोल्लास को बढ़ाती है और भावोल्लास की चिनगारी कर्मों को जला कर साक बनादेती है । धर्म की आराधना विषय विकार का नाश कर कर्म क्षय के लिये की जाती है । जिस प्रकार तप व सयम से कर्मों का क्षय होता है, वैसे प्रभु की पूजा भक्ति से भी कर्मों का नाश होता है ऐहिक भी कई लाभ होते हैं । दुःखभावों से पुण्य बंध होता है, पुण्य से पौद्गलिक सुख स्वयं मिलने लगते हैं ।

१ प्रभु कल्पवृक्ष के समान है —

वीतराग प्रभु के दर्शन व पूजन की महिमा महान है कहा है —

दर्शनात् दुरितध्वसी, वदनात् वाञ्छितप्रद ।

पूजनात् पूरक श्रीणा, जिन साक्षात् सुरद्रुम ॥

२ भक्ति से कर्मों का क्षय होता है —

भक्तीश्च जिणवराण रिज्जति पुण्व सच्चिया कम्मा ।

श्री जिनेश्वर देव की भक्ति से पूर्व संचित कर्मों का नाश होता है। चैत्यवन्दनादि द्वारा भगवान की गुण स्तुति करने से ज्ञानावरणीय कर्म का क्षय होता है। दर्शन से दर्शनावरणीय, गुणस्मरण-पूजन इत्यादि से सम्यग्दर्शन की प्राप्ति एवं विशुद्धि द्वारा मोहनीय कर्म; प्राणियों के प्रति करुणा जगने से असातावेदनीय, अरिहंतादि के नामस्मरण से अशुभ नामकर्म, वंदन-पूजन से नीचगोत्र एवं पूजा तथा भक्ति में द्रव्य का सदुपयोग करने से अन्तराय कर्म का नाश होता है।

आत्म स्वरूप की स्मृति-परम शान्ति की प्राप्ति = हम अपने गुणों एवं स्वरूप को विस्मृत कर बैठे हैं, प्रभु दर्शन से हमें अपने स्वरूप की स्मृति हो आती है। एवं प्रशान्त वीतराग मुद्रा को देखते ही विषय-विराम एवं परम शान्ति का अनुभव होता है। श्रीमद् देवचन्द्रजी महाराज ने कहा है—

अज कुलगत केहरी लहै रे, निज पद सिंह निहाल
तिम प्रभु भक्ते भवि लहै रे, आत्म शक्ति संभाल ॥

३. धर्म प्राप्ति :—

प्रभु-दर्शन व पूजादि क्रिया से चतुर्विध धर्म की प्राप्ति होती है।

(१) पूजा में द्रव्य का अर्पण करने से दान धर्म।

(२) दर्शन पूजन के समय विषय-विकार की उपशान्ति होने से शीलधर्म।

(३) दर्शन-पूजन के समय चारों आहारों का त्याग होने से तपधर्म।

(४) प्रभु की भक्ति-भावना, चैत्यवन्दनादि द्वारा भाव धर्म।

४. गुणों का सम्मान :—

पूजा के माध्यम से प्रभु के वीतरागतादि गुणों का सम्मान होता है। इससे गुणों की वृद्धि व अवगुणों का नाश होता है।

५ मोक्षप्राप्ति —

भगवान् के दर्शन, पूजन व चतुर्वन्दनादि क्रिया से विषय विकारों की निवृत्ति होती है। पाप भीमता जाती है। बार-बार उनके गुणों के स्मरण तथा सूत्राद्य का विस्तृत करने से आत्मा भूगुणों का विवास होता है। आत्मा निर्मल बनती है। अन्त में कम दाय हो, आत्मा मोक्ष प्राप्त करती है। कहा है—

जिनवर पूजा रे ते निज पूजना रे, प्रगटे अन्वय शक्ति ।

परमानन्द विलासी अनुभवे रे, देवचन्द्र पद व्यक्ति ।

देवदर्शन पूजन विधि

कोई भी काय विपिवत् करने से सफलता मिलती है। देव दर्शन पूजन भी यदि विपिवत् किया जाय तो आत्मविद्युद्धि होता है। खूब धुम भावना के साथ घर से निकलकर, जीव त्रस्तु न मरे इनका खाल रखन हुए, मोन पूर्वक मन्दिर जाना चाहिये। मन्दिर में प्रवेश करते ही 'निसीही' बोलना चाहिय तथा प्रभु की देखने ही सहज झुककर अजली मस्तकपर लगाकर 'नमो जिगाण' बोलना चाहिये। फिर 'निसीहि' से लेकर चतुर्वन्दन की समाप्ति तक १० त्रिकों का पालन करना होता है।

त्रिकः—दर्शन पूजन सम्श्रयो विरोप क्रिया जो तीन तीन की जाती है।

मन्दिर में प्रवेश करते निसीहि, बाव प्रदक्षिणा, फिर प्रभु के सामने लड़े होकर प्रणाम स्तुति। फिर यदि पूजा करनी हो तो, प्रभु की अंग पूजा—अष्टप्रकारी पूजा, स्नान पूजा इत्यादि करना। फिर प्रभु के सामने लड़े हो भावना—प्रभु की अवस्थाओं चिन्तन करना। इस तरह 'निसीहि' से लकर अवस्था-चिन्तन तक पाँचत्रिक पूर्ण हुए। यदि प्रभु की अंग पूजा न करनी हो तो स्तुति करने के पदघात प्रभु की घूर दोष अदत्त पण-नवेष्ट पूजा कर चतुर्वन्दन की विधि शुरू करनी चाहिये। चतुर्वन्दन

के ५ त्रिक होते हैं। सर्वप्रथम भगवान के सिवाय को सारी दिशाओं का देखना बन्द कर, खड़े रहने की जमीन को तीन बार प्रमार्जन करना चाहिये बाद में चित्त का आलम्बन निश्चित कर, हाथों की मुद्रा का कर समायोजन एकाग्रतापूर्वक चैत्यवन्दन शुरू करना चाहिये।

दस त्रिक निम्नलिखित हैं—

(१) निसीहि	(६) दिशा का त्याग
(२) प्रदक्षिणा	(७) प्रमार्जन
(३) प्रणाम	(८) आलम्बन
(४) पूजा	(९) मुद्रा
(५) भावना	(१०) प्रणिधान

(१) निसीहि—सावध प्रवृत्ति-पापकर्म का निषेध। निसीहि तीन बार अलग-२ भावना रखते हुए कही जाती हैं।

(क) प्रथम निसीहि :—मंदिर के द्वार में प्रवेश करते समय बोली जाती है।

यह निसीहि केवल जिनालय सम्बन्धी कार्यों को छोड़कर शेष घर, व्यापार आदि सांसारिक पापकार्यों का त्याग करने के लिये कही जाती है।

(ख) द्वितीय निसीहि—गर्भ-गृह (जहाँ भगवान विराजमान हों) के द्वार पर प्रदक्षिणा के बाद कही जाती है। यह निसीहि केवल प्रभु-पूजा (अष्ट प्रकारी पूजा) को छोड़कर शेष मंदिर की साफ-सफाई, शिल्प-कार्य, जीर्णोद्धार कचरा आदि व्यवस्था सम्बन्धी चिन्ताओं का त्याग करने के लिये कही जाती है।

(ग) तृतीय निसीहि :—भाव पूजा के पहले बोली जाती है।
द्रव्य-पूजन का त्याग।

जिन वस्तुओं का त्याग कर दिया जाता है, वहाँ अपना ध्यान पुनः नहीं जाना चाहिये।

(२) प्रदक्षिणा :—प्रदक्षिणा का अर्थ परिभ्रमा होता है । प्रभु के दाहिने ओर से अर्थात् अपने बायें हाथ की तरफ से प्रभु के चारों तरफ तीन प्रदक्षिणा देनी चाहिये । जिससे कि चारों गनियो, उर्द्ध अघोमध्य लोक त्रय का भव भ्रमण मिटे ; भव भ्रमण मिटाने के लिये तीन प्रमुख बातों की आवश्यकता है —(१) सम्यग् ज्ञान (२) सम्यग् दर्शन (३) सम्यग् चारित्र । इन तीनों को रत्नत्रयी भी कहा जाता है ।

प्रदक्षिणा देते समय मन में यह ध्यान धरना चाहिये कि मैं समवसरण की प्रदक्षिणा दे रहा हूँ ।

काल अनादि अनन्त थी,

भव भ्रमणनो नहिं पार ।

ते भव भ्रमण निवारवा,

प्रदक्षिणा दूँ त्रणवार ॥

(३) प्रणाम—प्रणाम अपने से बड़े व गुणी व्यक्ति को किया जाता है, प्रणाम तीन प्रकार के होते हैं —

(क) अञ्जलिबद्ध—सहज झुककर अञ्जलि बनाकर मस्तक से लगाना अञ्जलिबद्ध प्रणाम कहलाता है । यह प्रणाम प्रभु के दर्शन होते ही "गमोजिणान" आदि कहते हुए कहा जाता है ।

(ख) अघाबन्त—अपने शरीर को आधा झुकाकर हाथों द्वारा अञ्जली बनाकर मस्तक से लगाकर प्रणाम करना ।

(ग) पञ्चांग प्रणिपात प्रणाम—इस प्रणाम का उपयोग भाव पूजा में होता है । चतुर्वेदन से पहले समासमणा देते समय इस प्रणाम का उपयोग होना है । इस प्रणाम में पाँचों अंगों (दो घुटने + दो हाथ + १ मस्तक) को आपस में मिलाकर जमीनसे स्पर्श कराया जाता है ।

(घ) पूजा—पूज्य व्यक्तियों के प्रति सामान्य नागरिक जो यद्धा व्यक्त करता है अथवा गुणानुराग करता है, वही उनकी पूजा है । पूजा के मुख्य दो प्रकार होते हैं (१) द्रव्य पूजा (२) भाव पूजा । द्रव्य पूजा के

दो भेद किये गये (१) अंग पूजा (२) अग्रपूजा । इस प्रकार कुल तीन प्रकार की पूजा होती है ।

(क) अंगपूजा—जिस पूजा में प्रभु के अंगों को स्पर्श किया जाता है, उसे अंग पूजा कहते हैं । यह पूजा पंचामृत, जल, चन्दन, पुष्प एवं वस्त्र द्वारा की जाती है । यह पूजा सर्व विघ्नों का नाश करती है ।

(ख) अग्र-पूजा—यह पूजा जो कि वीतराग प्रभु के सम्मुख द्रव्य वस्तु रखकर की जावे । जैसे—धूप, दीप, अक्षत, नैवेद्य, अर्घ्य, आदि व नृत्य, वाजित्र आदि इसी के अन्तर्गत आते हैं ।

(ग) भाव-पूजा—इस पूजा में गुणगान किया जाता है, भावों द्वारा गुणानुराग प्रदर्शित किया जाता है । प्रभु के प्रति भक्ति एवं अपनी आत्मा में शुद्ध भावों की परिणति करना ही भाव पूजा है । यह चैत्य-वदन प्रभु-कीर्तन, स्तुति एवं स्तवन द्वारा की जाती है । यह पूजा मोक्ष दिलाने वाली है ।

(५) भावना अवस्था—इस त्रिक में प्रभु के जीवन की भिन्न-भिन्न अवस्थाओं का चिन्तन किया जाता है । द्रव्य पूजा करने के बाद पुरुष हो तो प्रभु के दाहिने ओर यदि स्त्री हो तो प्रभु के बाँयी ओर खड़े होकर तीनों अवस्थाओं को चिन्तन करना चाहिये ।

(१) पिण्डस्थ अवस्था (३) पदस्थ अवस्था (३) रूपस्थ अवस्था ।

पिण्डस्थ अवस्था को तीन भागों में विभाजित किया गया है ।

(क) जन्मावस्था (ख) राज्यावस्था (ग) श्रमणावस्था ।

(क) जन्मावस्था—हे नाथ ! आपने तीर्थङ्कर के भव में जन्म पाया तब ५६ दिक्कुमारियों और ६४ इन्द्रों ने आपका जन्माभिषेक—उत्सव मेरु पर्वत पर मनाया । बाल अवस्था में भी महिमा कैसी थी ! फिर भी प्रभु आपने लक्ष्मण भी अभिमान नहीं किया । घन्य लघुता ! घन्य गांभीर्य ।

(ख) राज्यावस्था :—हे तारकदेव ! आप को बड़ी-बड़ी राज्य

संपत्ति व परिवार मिले । इस पर भी आपको जरा भी राग द्वेष छूट नहीं, आप अनासक्त योगी की तरह रहे । धन्य वैराग्य ।”

(ग) श्रमणावस्था —“हे प्रभु ! बड़े ब्रह्म पूर्ण संसार को तृणवत् छोड़ कर आत्मकल्याण के लिए आपने साधु-जीवन स्वीकार कर घोर-परिपक्व (कष्ट) व उपसर्ग समता से सहने के साथ अतुल त्याग व कठोर तपस्या की एवं रात दिन खड़े पाँव ध्यान किया, और धन धासी कर्मों का सबथा नाश किया । धन्य साधना, धन्य पराक्रम ।”

(२) पदस्थ भावना :—केवलज्ञान प्राप्ति के बाद की अवस्था । भावना हे तारकदेव ! आपने स्व कल्याण ही किया ही साथ ही-साथ धर्मोपदेशादि द्वारा निस्वाय पर कल्याण भी किया । आप स्वयं तो तिरही गये पर साथ ही लाखों प्राणियों को भी तार गये । आपका अकारण वात्सल्य उल्लेखनीय है ।

(३) रूपस्थ अवस्था—मुक्त हो जाने के बाद अर्थात् सिद्धावस्था । भावना—हे परमात्मन् आपने सर्व कर्मों का समूल नाश कर असरीरी, अल्पी गुद बुद्ध मुक्त सिद्ध अवस्था प्राप्त करके बसे अनन्त ज्ञान, अनन्तमुक्त म लीन हुए, बसे अनन्त गुण । कसी वहाँ सदा निष्कलक, निर्विकार निराकर स्थिति । वहाँ कोई भी जन्म मरण, रोग शोक, दारिद्र्य, इत्यादि पीड़ा ही नहीं । आप कटघरे, बधन की स्थिति से मुक्त हो गये । धन्य प्रभु !

(६) दिशा त्याग त्रिक :—दशन पूजन आदि करते समय मन को अधिक एकाग्र करने के लिए एक दिशा को छोड़ (जिस तरफ प्रभु की मूर्ति हो) अन्य सभी नौ दिशाओं का त्याग किया जाना चाहिये ।

(७) प्रमार्जना —जैन दशन अर्हिता प्रधान दशन है । इसमें प्राणि मान के प्रति प्रेम व मैत्री भावना को सर्वोपरि माना गया है । इसलिये बठते समय तीन बार दुपट्टे के छोर से जगह को मृदुता से प्रमार्जित (म्हाड़-पोंछ) कर लें जिससे जीव हिंसा न होने पायें ।

(८) आलम्बन :—साधना तभी सफल हो सकती है जबकि हमारा ध्यान एकाग्र व दत्तचित्त रहे, जिससे हम कोई गलत क्रिया न कर जाँय। आलम्बन तीन (१) सूत्र (२) सूत्र के अर्थ (३) प्रतिमा जी। हम जो भी बोलें उन शब्द, और उनके अर्थ प्रतिमाजी इन तीनों में ही हमारा चित्त एकाग्र होना चाहिए।

(९) मुद्रा :—(अंग-विन्यास विशेष) प्रत्येक कार्य व क्रिया के लिये उपयुक्त अंग-विन्यास की आवश्यकता होती है जैसे क्रिकेट, हाकी आदि खेलते समय भिन्न-भिन्न प्रकार का अंग विन्यास होता है। उसी प्रकार “जिन भगवान” के दर्शन पूजन के लिये भी भिन्न-भिन्न मुद्राओं की आवश्यकता होती हैं। मुद्रा तीन प्रकार की बताई गयी है (क) योग मुद्रा (२) जिन (३) मुक्तासुक्ति।

(क) योग-मुद्रा :—सूत्र, स्तुति, स्तवन आदि बोलते समय दोनों हाथों को कोहनी तक जोड़ कर नाभि में रखना चाहिये (जैसे कमल व कमल नाल सरोवर से निकलते हैं) इस मुद्रा को योग-मुद्रा कहते हैं।

(ख) जिन-मुद्रा—(कायोत्सर्ग मुद्रा)—इस मुद्रा में पाँवों में दोनों पंजों के बीच ४ अंगुल और विछले हिस्से में दो अंगुल का अवकाश (अन्तर) रखना चाहिये। साथ ही स्थिरता पूर्वक खड़े रहना चाहिये, कोई भी अंग हिलना नहीं चाहिये दोनों हाथ एकदम सीधे घुटनों से स्पर्श करते रहना चाहिये। इसका उपयोग चैत्यवंदन में अरिहंत चैद्याणं, धम्मन्त्य, लोगस्स, इरियावहियं व स्तुति बोलते समय होता है।

(ग) मुक्ता-सुक्ति मुद्रा (सीपाकार मुद्रा) :—इसका उपयोग चैद्यबाई, जावंत केविसाहू एवं जयवीराराय आदि कहते समय होता है। इस मुद्रा में दोनों हाथों को आपस में मिलाकर हथेलियों को गर्भित आकार अर्थात् सीप जसी आकृति बनाकर कोहनियों को पेट पर रखा जाता है।

(१०) प्रणिधान त्रिक (चित्त स्थापन) :—चैत्यवंदन में मन, वचन व काया को दूसरे विचारों में जाने से रोककर चैत्यवंदन व प्रभु-

भक्ति में स्थापित करना ही प्राणिघान कहलाता है। नीचे के सूत्रों को विशेष एकाग्रता से बोलना चाहिये।

(क) चेद्व्यवदण प्राणिघान — जावति चेद्व्यवदं से लेकर 'इह संतोतत्य सताई पयस्त।

(ख) मुनि वदन प्राणिघान — 'जावत केविसाहू' से 'तिविहेण-तिदड विरयाण तक।

(ग) प्रार्थना प्राणिघान — 'जय धीयराग' से लेकर आभवम खण्डा तक। इस प्रकार दस त्रिक यहाँ पर पूर्ण हुए।

नवांग पूजा

पूजा के मुख्य दो भेद हैं। (१) द्रव्य पूजा (२) भाव पूजा। अंगपूजा व अग्र पूजा, द्रव्य पूजा के भेद हैं। जो पूजा अंतरात्मा के भावों द्वारा की जाती है, उसे भाव-पूजा कहते हैं, जैसे चंद्रपवदन, स्तवन आदि।

भगवान की विधिपूर्वक पूजा करने वाला आत्मा स्वर्गादि सुखों को पाता हुआ अंत में सिद्धि पद को पा लेता है क्योंकि भगवान की पूजा से मन शान्त होता है मन की शान्ति से शुभ ध्यान से मोक्ष मिलता है।

कहा गया भी है—

“गुणी से गुण नहीं भिन्न है, तिन पूजा गुणवान।

गुणी पूजा गुण दैत है, पूण गुणी भगवान।।”

ब्रह्म के नव अंगों की चन्दन पूजा का तात्त्विक विधान है। पूजार्थी को स्नान कर शुद्ध वस्त्र पहिन कर, हाथ म चन्दन की कटोरी, पुज्य इत्यादि सामग्री लेकर मूल द्वार से निश्चीहि, बोलकर प्रवेश करना चाहिए। भगवान की पूजा दाहिने हाथ की अनामिका अंगुली से ही करनी चाहिये।

ब्रह्म के नव अंगों के नाम :—(१) पैर का अँगूठा (२) घुटना (३) कलाई (४) कंधा (५) शिखा (६) कपाल (७) कंठ (८) हृदय (९) नाभि।

इतकी पूजा करते समय निम्न भावना (चित्तन) करनी चाहिये:—

(१) अंगूठा (चरण पूजा)—

“जल भरि संपुट पत्रगां, युगलिक नर पूजंत ।

ऋषभ चरण अंगूठड़े, दायक भवजल अंत ॥”

(२) घृटना—“जानु बले काउस्तग रह्या, विचर्या देश विदेश ।

सहा सहा केवल लहयुं, पूजो जानु नरेश ॥”

(३) कलाई—“लोकांतिक वचने करी, वरस्या वरसीदान ।

कर कांडे प्रभु पूजना, पूजो भवि बहुमान ॥”

(४) कंधा—“मानगयुं दोय अंश धी, देखी धीर्य अनन्त ।

मुजाबले भवजल सर्या, पूजो खंध महन्त ॥”

(५) सिर शिखा (सिर)—

“सिद्ध-सिला गुण ऊजली, लोकांते भगवन्त ।

बसियातिण कारण भवि, सिर-शिखा पूजंत ॥”

(६) कपाल—“तीर्थंकर पद पुण्य से, त्रिभुवन जन सेवंत ।

त्रिभुवन तिलक समा प्रभु, भाल तिलक जयवन्त ॥”

(७) कंठ—“सोलह प्रहर प्रभु देतना, कंठ विवर वतुल ।

मधुर ध्वनि सुरनर मुने, तिण गले तिलक अमूल ॥”

(८) हृदय—“हृदय कमल उपशम बले, वाल्या राग ने द्वेष ।

हिम दहे वन खंड ने, हृदय तिलक संतोष ॥”

(९) नाभि—“रत्नत्रयी गुण उजली, सकल सगुण विश्राम ।

नाभि कमलनी पूजना, करता अविचल घाम ॥”

(१०) उपदेशक नव तत्वना, तिणे नव अंग जिणंद ।

पूजो बहुविध भावशुं, कहे शुभवीर मुणीद ॥

इस प्रकार ९ अंगो की पूजा मे निहित अमूल्य भावों को आत्मसात् कर जिनेन्द्र भगवान को पूजा हमे तन-मन-लगन के साथ करनी चाहिये ।

अष्टप्रकारी पूजा—

अष्ट प्रकारी पूजा, अपने भावों की मूक अभिव्यक्ति हेतु एक महत्वपूर्ण क्रिया है। पूजन करते समय भ्रम, व्यास, मोह, अज्ञान, ज्ञानावरण आदि कम सांसारिक संताप, कामवासना का नाश तथा मुक्ति पद की प्राप्ति करने की पवित्र भावना से जल आदि द्रव्य भगवान के चढ़ाये जाते हैं। यहाँ अष्ट प्रकारी पूजा का विस्तृत पूर्ण वर्णन है।

(१) जल पूजा—

जल पूजा जुगते करो, मैल अनादि विनाश।

जल पूजा फल मुक्त हूँ, माँगो एम प्रभु पात ॥

अर्थात् जल पूजा करते समय मन में यह भाव होने चाहिये कि, हे पीतराग ! जिस प्रकार जल से द्रव्य मल दूर होता है, उसी प्रकार मेरी आत्मा के साथ अनादिकाल से लगा हुआ भाव मल “शुभ भाव हूँ” जल से घुल जाय।

(२) चन्दन पूजा—

शीतल गुण जेहमां रह्यो, शीतल प्रभु मुख रग।

आत्म शीतल करवा भणी, पूजो गरिहा अंग।

अर्थात्—जैसे चन्दन में शीतलता और सुगन्ध होती है, उसी प्रकार की शीतलता, काम क्रोध आदि ताप का उपशान मेरी आत्मा में आ जावे तथा “समभाव” हरी सौरभ की मुक्ति प्राप्ति हो।

(३) पुष्प पूजा—

सुरभि अलङ्क कुमुमे प्रही, पूजो गत सन्ताप।

सुमन अस्तु भव्यन परे, करीए समन्वित धाप ॥

अर्थात् जिस प्रकार पुष्प सुगन्धित कोमल एवं विकसित होते हैं उसी प्रकार हे प्रभो ! आत्मा में ज्ञान, दशन आरित्र हरी रत्नत्रयी का विकास हो तथा क्रोध आदि कषायों की दुग्ध नाश होकर “सद्गुणों की सुगन्ध” प्राप्त हो।

(४) धूप-पूजा—

ध्यान घटा प्रगटावीये, वाम नयन जिन धूप ।

मिच्छत दुर्गन्ध दूरे टले, प्रगटे आत्म स्वरूप ॥

अर्थात्—धूप करते समय विचार करना कि हे प्रभो—मेरा कर्मरूपी भ्रष्टा ईंधन भस्म हो जाय जिस प्रकार इस धूप से अशुभ गंध आदि नष्ट होकर सुगंध फैलती है, उसी तरह मेरी आत्मा के अशुभ भावों का नाश हो और शुभ भाव सौरभ उत्पन्न हो । साथ ही जिस प्रकार इसका धुँआ उर्व्वगमन करता है, उसी प्रकार मैं भी उर्व्वगामी बनूँ ।

(५) दीप पूजा—

द्रव्य दीप सुविवेक षो, करतां दुःख होय फोक ।

भाव प्रदीप प्रकट हुए, वासित लोकालोक ॥

अर्थात्—जिस प्रकार दीपक अंधकार को दूर करता है, उसी प्रकार है बोधराग ! “मेरा अज्ञान रूपी अंधकार ज्ञान रूपी दीपक” से नष्ट हो जावे और मुझे पंचमगति (मुक्तिपद) की प्राप्ति हो ।

(६) अक्षत पूजा—

शुद्ध अक्षण्ड अक्षत ग्रही, नन्दावर्तं विशाल ।

पूरी प्रभु संमुख रहो, टाली सकल जंजाल ॥

अर्थात्—जिस प्रकार चावलो का उपरी छिलका दूर करने से चावल अक्षण्ड, उज्ज्वल एवं निर्मल होते हैं, उसी प्रकार मेरी आत्मा के उपर जो “कर्म रूपी छिलका” लगा हुआ है, वह दूर हो जाय । चावल को निम्न रूप में चढ़ावे ।

○ सिद्ध भगवान्
सिद्ध शिला

○ ○ ○
सम्यक् ज्ञान सम्यक् दर्शन सम्यक् चारित्र्य
मनुष्य योनि दिव्यता योनि
सियच योनि नारकी योनि

सिद्धशिला व उसके नीचे तीन ढिगली करते समय बोलना—

दर्शन ज्ञान चारित्र्यना, आराधना धी सार ।

सिद्ध शिलानी उपरे, हो मुञ्ज वास श्रीकार ॥

स्वस्तिक करते समय नीचे लिखे तीन दोहे बोलने चाहिये—

बलत पूजा करता चर्का, सफल कस अवतार ।

फल मांगु प्रभु आगले, तार तार मुक्त तार ॥१॥

सांसारिक फल मांगीने, रखडियो बहु ससार ।

अष्ट कर्म निवारवा, मांगु मोक्ष फल सार ॥२॥

चिह्न गति भ्रमण संसारमा, जन्म मरण ज जाल ।

पचम गति विण जीवने, सुख नहीं त्रिह्न काल ॥३॥

(७) नैवेद्य पूजा—

अणाहारी पद म कर्मा, विग्रह गई अनन्त ।

दूर करो ते दीविये, अणाहारी शिव सन्त ॥

वर्षातु—हे प्रभु ! आपने रसनेन्द्रिय के विषयों पर विजय प्राप्त कर ली है, परन्तु मैं इनमें आसक्त लीन हूँ । इसलिये मैं आप की नैवेद्य पूजा करते हुए प्रार्थना करता हूँ कि मेरी भी रसनेन्द्रिय पर विजय हो और मैं “अणाहारी” पद को प्राप्त करूँ ।

(८) फल पूजा—

इन्द्रादिक पूजा भणी, फल लावे घरी राग ।

पुरुषोत्तम पूजा करी, मांगे शिव फल-त्याग ॥

अर्थात्—यह द्रव्य फल आप को अर्पण करता हुआ मैं कामना करता हूँ, कि मुझे भी “सम्भक्तत्व” रूपी भावफल की प्राप्ति हो और अंत में मेरी आत्मा को मोक्ष रूपी पूर्ण फल मिले ।

इस प्रकार अष्ट प्रकारी पूजा करते समय मन में भावना पैदा करनी चाहिये कि इसके फल स्वरूप मेरे आठ कर्मों का क्षय हो । वास्तव में द्रव्य पूजा, भाव पूजा के निमित्त ही की जाती है क्योंकि द्रव्य पूजादि भावोत्पादन में सहायक होती हैं ।

पूजा में ध्यान रखने योग्य बातें :—

(१) द्रव्य-पूजा में अपनी शक्ति के अनुसार पूजा-द्रव्य घर से ले जाने चाहिये । (२) पुष्प की कलियाँ टूटे नहीं, हार बनाते समय सूई से छेदें नहीं । (३) प्रभु के अंग पर खसकूची करते समय जरा भी उसकी रगड़ व आवाज न हो । जोर से न घिसें । (४) प्रभु के अंग पर लगाये जाने वाले पुष्प आभूषण, अंगलूहनें आदि जमोन पर पहने या छूने नहीं चाहिये । गिर गये हो तो उपयोग में न लेना । इनको स्वच्छ थाल में रखना । (५) मुंह पर मुखपोश बाँध कर, हाथ तथा केसर-चन्दन घोटने का पाषाण धोकर ही केसर घोटनी चाहिये । (६) चैत्यवंदन स्तुति इस तरह न बोलें की दूसरे के भक्ति-योग में व्याघात हो । (७) चैत्यवंदन करते समय स्वस्तिक या दूसरी कोई क्रिया नहीं करनी चाहिये (८) बाहर निकलते समय अपनी पीठ प्रभु को न दिखे, इत्यादि ।

चैत्यवंदन विधि—

द्रव्यपूजा करके तीसरी नौसीहि बोलने के पश्चात्, ‘इच्छाकारेण संदिसह भगवन् इरियावहियं पडिक्कमामि...कहकर-इरियावहि, तस्स

उत्तरी, अग्नत्य का पाठ बोलकर चार नवकार का कायोत्सर्ग करें।
बाद में प्रकट लोगस्त बोलें। इसके पश्चात्—

१ प्रणिपात—तीन बार समासमण सूत्र बोलकर पचांग नमस्काद करें।

२—चैत्यवन्दन—इच्छाकारेण सदिसह भगवन् चत्यवन्दन कल्प यह आदेश मांगकर 'इच्छ' कहकर चत्यवन्दन करें।

३ तीर्थवन्दन—'जर्किवि' सूत्र द्वारा।

४ अहत्त्वन्दन—'णमोस्तव (णमोत्युण) सूत्र द्वारा।

५ सवचर्यवन्दन—जावतिचेइआइ सूत्र द्वारा।

६ प्रणिपात—'एक समासमण बोलकर।

७ सवसाधुवन्दन—'आवत केविमाहू सूत्र द्वारा।

८ स्तवन—मगलरूप 'नमोऽहत्' सूत्र बोलकर प्रभू गुणकीतरूप या आत्म निवेदन गर्मित स्तवन बोलना।

९ प्राथना—अजलोमस्पर्क पर लगाकर 'अथवीपराय' द्वारा।

१२ कायोत्सर्ग—अरिहत चेइयाण एव 'अन्नत्य' बोलकर एक नवकार का कायोत्सर्ग करें।

१३ स्तुति—कायोत्सर्गबाद मगल रूप 'णमोऽहत्' बोलकर भावपूर्ण स्तुति जैसे 'मूरति मन मोहन' इत्यादि बोलें।

१४ प्रणिपात—'समासमण' लगाकर यथाशक्ति प्रत्याख्यान करें। फिर प्राथना भावना करके अविधि के लिये 'मिच्छानि दुवकड' कहकर विधिपूर्ण करें।

मन्दिर की प्रमुख आशातनायें एव सामान्य उपकरण —

मन्दिर आत्मोन्नति का परमधाम एव शांति का स्थान है। उसकी मर्दान्तों का पालन करना एव आशातनाओं का निवारण करना हमारा परमकर्तव्य है।

मन्दिर सम्बन्धी कुल ८४ आशातनायें हैं। मध्यम ४२ एवं अथय १० आशातनायें हैं। प्रत्येक उपासक का कर्तव्य है कि वह जहाँ तक

हो सके इन आघातनाओं का निवारण करे, कम-से-कम १० आघातनाओं से तो अवश्य ही बचे। आघातना = जिससे ज्ञान, दर्शन, चारित्र्य की क्षति हो।

- १—मन्दिर में पान, सुपारी आदि वस्तुयें रखना-खाना।
- २—पानी आदि पेय-पदार्थों का उपयोग करना।
- ३—भोजन करना।
- ४—जूता-मोजा आदि पहनना।
- ५—रतिक्रीड़ादि विलास करना।
- ६—निद्रा लेना।
- ७—रुफ-धुक आदि गिराना।
- ८—पेशाब इत्यादि करना।
- ९—शौच जाना।
- १०—तास, चौपड़ इत्यादि खेलना।

उपकरण

(१) मोरपंखी—प्रथम दिन चढ़ाये हुए पुष्पादि को हटाना प्रमाज्जन करना।

(२) खसकूंची—जो चन्दन कपड़े से साफ नहीं होता उसे हल्के हाथों से खसकूंची द्वारा उतारा जाता है। इसका उपयोग अनावश्यक नहीं करना।

(३) अंगलूहणा—भगवान का प्रक्षाल करने के बाद पानी पोंछने के लिये चाहिये। ये तीन होते हैं, तीन बार करने पर गीलास नहीं रहती।

(४) सलाई—मूर्ति में कई स्थान ऐसे हैं जहाँ से पानी चन्दनादि सरलता से नहीं निकाला जा सकता। उस पानी को निकालने के लिए सलाई का उपयोग है।

(५) विशेष—सूर्योदय के पश्चात् ही भगवान का प्रक्षाल करना चाहिये। पोंछते समय पानी कही भी न रहे। अन्यथा जीवोत्पत्ति की सम्भावना है।

गुरुतत्त्व

श्रद्धा एवं आराधना का दूसरा स्थान गुरु है। गुरु "मनुष्य के हृदय के अघकार को दूर करने वाला है।" मानव मन के अज्ञानान्धकार को दूर कर ज्ञान का प्रकाश फलानेवाला गुरु होता है। विषय वधाय के विकारों में भटकते हुए प्राणियों को मार्ग बतानेवाला गुरु ही है। तीर्थंकर माग प्रवर्तक है, किन्तु हमारे लिए उसमार्ग को बतानेवाले प्रत्यक्ष उपकारी गुरु ही हैं।

सच्चे गुरु वही हैं, जो जिन भगवान के द्वारा प्ररूपित शास्त्रों में बताया हुआ आत्मा से परमात्मा बनने के आदर्श को सामने रखकर अपने विशुद्ध आचरण तथा ज्ञान से उस आदर्श को प्राप्त करने में प्रयत्नशील हों। मोहमामा से भरे हुए संसार का त्यागकर जीवन भर के लिये अहिंसादि महाव्रतों एवं पचाचार का पालन करते हैं। धर्म की साधना में निमित्त भूत शरीर को टिबाये रखने के लिये मधुक्वरी वृत्ति द्वारा आहार ग्रहण करते हैं मचन कामिनी के सर्वथा त्यागी होते हैं। गाँव गाँव पैदल ही भ्रमण करते हैं। ज्ञान ध्यान स्वाध्याय आदि सन्मगदशन ज्ञान चारित्र्य की आराधना स्वयं करते हैं और सदुपदेश द्वारा दूसरों से बरवाते हैं। दाढी-मुँह एवं सिर के बालों का हाथों से छोच करते हैं।

पाँच महाव्रत—

(१) अहिंसा—मनसा, वाचा एवं कर्मणा किसी भी जीव की हिंसा न स्वयं करना, न दूसरों से कराना, न करनेवाले का अनुमोदन समर्थन करना।

- (२) असत्य—मनसा, वाचा, कर्मणा न स्वयं झूठ बोलना, न दूसरों से बुलवाना, न बोलनेवालों का अनुमोदन करना ।
- (३) अचौर्य—मनसा, वाचा, कर्मणा न स्वयं चोरी करना, न दूसरों से करवाना, न करते हुए का अनुमोदन ही करना ।
- (४) ब्रह्मचर्य—मनसा, वाचा कर्मणा न स्वयं मैथुन सेवन करना, न दूसरों से करवाना, न करते हुए का ही अनुमोदन करना ।
- (५) अपरिग्रह—मनसा, वाचा, कर्मणा न स्वयं परिग्रह रखना, न दूसरों से रखवाना, न रखने वालों का ही अनुमोदन करना ।

इन पंच महाव्रतों का सम्पूर्ण पालन करते हुए १० यतिधर्म का पालन एवं २२ परिषहों को क्षान्तिपूर्वक सहन करते हैं । इस प्रकार जैन साधु का जीवनतप-त्यागमय कठोर जीवन है । आज उसकी समानता का दूसरा-जीवन अन्यत्र कहीं उपलब्ध नहीं हो सकता । यही कारण है कि जैन-साधु सख्या में बहुत थोड़े हैं ।

ऐसे साधु ही गुरु-वनने योग्य है । इनके वन्दन, सेवा, सत्संग से आत्मा पवित्र बनती है । तन्कारमंत्र में जो पञ्चपरमेष्ठी है, उनमें से अरिहत और सिद्ध को छोड़कर शेष तीन-आचार्य, उपाध्याय एवं साधु 'गुरुत्व' के अन्तर्गत आते हैं ।

गुरुवन्दन :

गुरु महाराज के पास जाकर सर्व-प्रथम अंजलि मस्तक पर लगाकर सहज झुककर 'मदधण वंदामि' कहना । ब्रह्मचारी एवं संयमी मुनि के दर्शन से हृदय में अपूर्व आनन्द होना चाहिये । दो खमासमण (पंचांग प्रणिपातपूर्वक) देने के बाद "इच्छाकार सुहराई सुहदेवसि" सूत्र बोलकर सुखशांता पूछना एवं भास पानी ग्रहणके लिये बोलनी करना । सत्पश्चात् यदि गुरुमहाराज पदस्थ (आचार्य-उपाध्याय-गणि इत्यादि तथा साध्वीजी प्रवर्तिनी) हो तो एक खमासमण और देकर, यदि पदस्थ न हो तो सीधा ही "अव्भुट्टिया" जमीन पर सिर-हाथ पर रखकर बोलना इसमें गुरु

की अवज्ञा आशातना का मिथ्यादुष्ट दिया जाता है। फिर इच्छानुसार प्रत्याख्यान "इच्छाकार भगवान पसाय करी पञ्चवषण करावोजी" कह कर यथाशक्ति पञ्चवषण लेना। फिर एक क्षमासमण द्वारा पचांग श्रणिपात करना।

पूत्रादि का ज्ञान या पञ्चवषान लिया जाय वह धन्दना करके ही लियाजाय व्याख्यान म भी वन्दना करके फिर ही सुनना। गुठ की किसी तरह को आशातना न हो इसका पूण ख्याल रखना चाहिए। गुठ की निन्दा या उनके विरुद्ध एक शब्द भी मुह से स्वयं न निकाले। न निन्दा सुनें। ये अविनयादि महान् पाप है। अन्न, पान, वस्त्र, पात्र औषधि, पुस्तकादि आवश्यक वस्तु देकर उनकी संयमाराधना म सहयोगी बनें। गुठ, साधुसाध्वी की सेवा भक्ति की जाय। उनसे स्वयं ज्ञान धर्म क्रियादि का लाभ उठावें। एव दूसरों की भी प्रेरणा देकर उनके सम्पर्क-संरक्षण म लाकर लाभान्वित किया जाय। उनके विहार के समय में विशेष सेवा का ध्यान रखा जाय, पहाने में विशेष सहयोग दिया जाय देवदत्तन पूजन की तरह गुठदर्शन व सेवा भी नित्य नियमित व निरंतर वस्तु है।

मतिज्ञान की चार कक्षायें हैं १. अवग्रह २. ईहा ३. अपाय एवं धारणा । 'यह कुछ है' ऐसा भान होना अवग्रह है । जैसे—किसी की आवाज कान पर पड़ते ही यह भान होना कि, कोई आवाज लगा रहा है । इसके पश्चात् यह आवाज किसकी है ? उसकी नहीं, किन्तु उसकी होगी । इस तरह का उहापोह' ईहा है । उसके पश्चात् निर्णय करलेना कि यह आवाज उसी व्यक्ति की है, यह 'अपाय' है । और उसी निर्णय को दिल में दृढता से रखना 'धारणा' है ।

अवग्रह के भी दो भेद हैं—'कोई आवाज लगा रहा है' इसके पहले शब्दों का श्रोत्र (कान) से सम्पर्क होना आवश्यक है । क्योंकि सम्पर्क के अभाव में 'कोई आवाज लगा रहा है' यह ज्ञान नहीं हो सकता । शब्दों का कान पर आकर टकराने से भी चेतना जाग्रत होती है अतः बाद में 'कोई आवाज लगा रहा है' यह भान होता है । इसीलिये शब्दों के टकराने को भी व्यंजनावग्रह ज्ञान माना गया है । शब्द तो भीत पर टकराता है । किन्तु भीत पर ऐसा कुछ भी नहीं होता । अतः इससे यह सिद्ध होता है कि प्राणी की इन्द्रिय से शब्द टकराने में और भीत से शब्द के टकराने में अन्तर है प्राणी की इन्द्रियों से टकराना, टकराना ही नहीं है वरन् अव्यक्त ज्ञान है । व्यंजनावग्रह नेत्र और मन के सिवाय चार इन्द्रियों का होता है । क्योंकि नेत्र और मन पदार्थ को बिना छुए ही ग्रहण कर लेते हैं ।

चिन्ता—भविष्य का विचार, स्मृति—भूतकाल का स्मरण, मति—वर्तमान का विचार । तर्क—यह है तो वह होना ही चाहिये । प्रत्यभिज्ञा—यह वही व्यक्ति है, जिसे मैंने कलकत्ता में देखा था । इत्यादि मतिज्ञान के ही पर्याय हैं ।

२. श्रुतज्ञान—उपदेश सुनने से या शास्त्र पढ़ने से जो ज्ञान होता है, वह श्रुतज्ञान कहलाता है । श्रुतज्ञान मतिपूर्वक होता है । इसका यह अर्थ है कि—शब्द सुनना या पढ़ना तो मतिज्ञान हुआ, उसके बाद मन

के द्वारा मनन होने पर जो पदार्थ बोध होता है, वह 'श्रुतज्ञान' है । श्रुतज्ञान में अन्य चार ज्ञानों की अपेक्षा एक विशेषता यह है कि चार ज्ञान मूक है, जबकि श्रुतज्ञान मुखर है । चार ज्ञानों से वस्तु स्वरूप का अवबोध तो हो सकता है किन्तु वस्तु स्वरूप का बचन नहीं हो सकता । वस्तु स्वरूप के बचन की शक्ति श्रुतज्ञान में ही होती है । क्योंकि श्रुतज्ञान शब्द प्रधान है । श्रुतज्ञान के मुख्य दो भेद हैं—१ अगबाह्य २ अग-प्रविष्ट । 'आवश्यक' आदि के रूप में अगबाह्य अनेक प्रकार का है और अगप्रविष्ट के 'आचारांग' आदि बारह भेद हैं ।

पैंतालीस आगम श्रुतज्ञान के दो प्रकारों में समाविष्ट होते हैं । तीसकर भगवान् सवज्ञ बनने के बाद अपने गणधर शिष्यों को, उप्पन्नेह वा (पदार्थ उत्पन्न होते हैं) विगमेह वा (नाश होते हैं) तथा धुवेह वा (कुछ समय स्थिर रहते हैं) ये तीन पद (त्रिवी) देते हैं । गणधर भगवान् अपनी विशिष्ट बुद्धि एवं भगवान् के साम्निध्य के कारण बारह अंगों की रचना करते हैं । बारह अंग ये हैं ।

पैंतालीस आगम— ग्यारह अंग—

१ आचारांग २ सूत्रकृत्यांग ३ स्थानांग ४ समवायांग ५. भगवतो सूत्र (६) नासा घमकथा (७) उरासकदशा (८) अन्तकृद्दशा (९) अनुत्तरोपपातिक (१०) प्रश्नप्राकरण (११) विपाक (१२) दृष्टिवाद— इस बारहवें सूत्र में चौदह पूर्वों का समावेश था । किन्तु भगवान् महावीर के निर्वाण के पश्चात् करीब एक हजार वर्ष बाद में दृष्टिवाद का विच्छेद हो गया । अतः अब ११ अंग ही रहे हैं ।

बारह उपांग—

(१) उववाई (२) रामपटेणी (३) जीवाभिगम (४) पतवणा (५) जम्बूदीवप्रज्ञप्ति (६) चन्द्रप्रज्ञप्ति (७) सूपप्रज्ञप्ति (८) कल्पिया (९) कल्प विद्वितिया (१०) पुण्डिका (११) पुण्डुलिफा (१२) वह्निदशा ।

साक्षात् प्रत्यक्ष करके मनुष्य के चिन्तित अर्थ को जान लेता है। मनः-पर्यायज्ञान के दो भेद हैं—ऋजुमति एवं विपुलमति। ऋजुमति की अपेक्षा विपुलमति का ज्ञान विशुद्धतर होता है। क्योंकि विपुलमति मन के अतिसूक्ष्म-परिणामों को भी जान सकता है। हमारा, ऋजुमति प्रति-पाती (आकर वापिस चला जानेवाला) होता है और विपुलमति अप्रतिपाती।

किन्तु यह ज्ञान मनुष्यगति के अतिरिक्त अन्य किसी गति में नहीं होता है। मनुष्य में भी संयमी साधुओं को ही होता है। असंयमी को नहीं। इस ज्ञान की प्राप्ति के लिये संयम की विशुद्धि आवश्यक है।

यह ध्यान देने योग्य है कि अवधि और मनःपर्याय प्रत्यक्ष अवश्य है क्योंकि ये दोनों ज्ञान सीधे आत्मा से ही होते हैं। इनके लिये इन्द्रिय और मन की सहायता की आवश्यकता नहीं रहती। किन्तु ये विकल प्रत्यक्ष है। क्योंकि अवधि रूपी पदार्थों का ही प्रत्यक्ष करता है। और मनःपर्याय केवल मन की पर्यायों को ही जानता है। अतः सकल-प्रत्यक्ष तो केवलज्ञान ही है।

५. केवलज्ञान—यह परिपूर्ण ज्ञान है। आत्मा को ज्ञान-शक्ति का पूर्ण विकास हो जाना, उसका सर्वथा अनावृत हो जाना केवलज्ञान है। इसके प्रकट होते ही, शेष ज्ञान नष्ट हो जाते हैं। केवलज्ञान सम्पूर्ण ज्ञान है। अतः उसके साथ मति आदि अपूर्ण ज्ञान नहीं टिक सकते। केवलज्ञान में अतीत, अनागत और वर्तमान के अनन्त-पदार्थ और प्रत्येक पदार्थ के अनन्तगुण और पर्याय प्रतिक्षण प्रतिविम्बित होते रहते हैं। केवल-ज्ञान, देश, काल की सीमा बन्धन से मुक्त होकर रूपी एवं अरूपी समस्त अनन्त पदार्थों का प्रत्यक्ष करता है। अतः उसे सकल प्रत्यक्ष कहते हैं।

जीवादि नवसत्त्वों पर श्रद्धा होना सम्यग्दर्शन है और उन्हें जानना सम्यग्ज्ञान है। अतः सम्बन्धक्रम से अब जीवादि नवसत्त्वों का स्वरूप बताना आवश्यक है। इसमें जीव-अजीव आदि क्या है उनका क्या स्वरूप है? इत्यादि बातों का विवेचन किया जाता है।

नवतत्त्व

जैन दर्शन में पदार्थ या वस्तु को तत्व कहा गया है। सादाणिक अर्थ में वस्तु स्वरूप (तत्त्व + स्व) होने के साथ 'वस्तु' से युक्त तत्व के तीन लक्षण हैं—

उत्पाद, व्यय, प्रोप्य।^१ अर्थात् उत्पत्ति, नाश एवं प्रयुक्त गुण धारण करने वाला तत्व है। यह तत्व (तत्त्व सहित) अनादि एवं अनन्त है। जो तत्ववा अस्तु है वह तत्र नहीं हो सकता।^२ तार, भाव या रहस्य को भी तत्व का पर्यायवाची कह सकते हैं परन्तु वास्तव में तद्भूत वस्तु को ही तत्व कहते हैं।^३ तत्व मवीन पर्यायों की उत्पत्ति एव पुरानी अवस्था का विनाश होने पर भी अपने स्वभाव का त्याग नहीं करता।

आध्यात्मिक दृष्टि से आत्मा ही मुख्य तत्व है जो पूर्ण एवं शुद्ध अवस्था में परमतत्व से विमुक्ति हो परमात्मा है और कर्मयुक्त होकर संसारी रूप में विविध योनियों धारण करता है।

तत्व को कई रूपों में वर्गीकृत एवं विभाजित किया जा सकता है—
प्रथम श्रेणी—(१) जीव (२) अजीव।

द्वितीय श्रेणी—(१) जीव, (२) अजीव (३) आश्रय (४) संवर (५) बंध (६) निजरा (७) मोक्ष इनमें पुण्य और पाप इन दोनों की ओर झुका देने से तत्व का जाता है।

तृतीय श्रेणी—(१) जीव (२) अजीव (३) पुण्य (४) पाप (५) आश्रय (६) संवर (७) निजरा (८) बंध (९) मोक्ष।

चरित्त वर्गीकरण में भी जीव एवं अजीव मुख्य तत्व हैं जो अग्य तत्वों के आधार हैं। जीव पुरुगत (अजीव) के संयोग वियोग से विविध

१ उत्पाद व्यय प्रोप्य युक्त तत्त्व। तत्त्वार्थसूत्र ५।३०

२ तद्दृश्य वा। भगवती सूत्र ८/९

३ "तस्य भाव तत्त्वम्"

कर्म धारण करते हुए निरन्तर आत्मनिष्ठ होकर विकास की ओर बढ़ता जाय तो परम और चरम तत्व मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। प्रथम शैली के विभाजन से यह संसार पद्मद्रव्यात्मक कहा जा सकता है :—

जीव — अजीव

(१)

(२)

घर्मास्तिकाय

अघर्मास्तिकाय

आकाशाहितिकाय

पुद्गलास्तिकाय

काल

द्वितीय शैली में पुण्य एवं पाप को स्वतन्त्र तत्व न मान कर आत्मा अर्थात् जीव के आश्रित माना है। अतः तत्त्वों की संख्या सात ही रह जाती है। तृतीय शैली में नव नव माने गये हैं। इसमें से जीव एवं अजीव ये दो तत्व घर्मा हैं। अर्थात् आश्रव आदि तत्त्वों के आधार हैं। और शेष उनके घर्मा हैं। इनको पुनः तीन वर्गों में विभाजित किया जा सकता है :—

ज्ञेय = जानने योग्य—जीव, अजीव। उपादेय=ग्रहण करने योग्य—संवर, निर्जरा, मोक्ष। हेय = त्याग करने योग्य—आश्रव, बंध, पुण्य पाप। उक्त तत्त्वों का संक्षिप्त स्वरूप इस प्रकार है :—

१. जीव :—जीव का लक्षण उपयोग अर्थात् चेतना है। उपयोग के दो भेद हैं—(१) साकारोपयोग (ज्ञान) और (२) निराकारोपयोग (दर्शन) अतः जिसमें ज्ञान और दर्शन रूप उपयोग पाया जाय, वह जीव है।

जीव सुख दुख और अनुकूलता-प्रतिकूलता की अनुभूति करने में सक्षम है। इसलिए इसे चेतन कहा गया है। स्व पर का ज्ञान, विवेक आदि गुण अग्न्य पदार्थों में नहीं पाये जाते हैं। जीव को सत्व, प्राणी, भूत, आत्मा आदि शब्दों से भी जानते हैं।

जीब -- बीज के मूलका दो भेद होते हैं --

बीज

१ सगरी

(जो कर्मों से क्लिप्त है और गतियों में प्रसन्न कर रहे हैं)

२ सिद्ध

(जो कर्मरहित हैं और शुद्ध चेतन स्वरूप में रमण करते हैं)

संसारो जोशों को पुन सन्निप्त वर्णोकरत्वं इत प्रकार किया जा सकता है --

स्वापर (एकेंद्रिय)

(जो एव स्यात् पर स्थिर है हलन चलन की क्रिया नहीं कर सकते)

नस

(द्वीन्द्रिय से पंचेन्द्रिय)

पृथ्वीकाय

(पृथ्वी ही जिनका काय या शरीर हो)

अपकाय

(जल ही जिनका शरीर हो)

तेजस्काय

(अग्नि ही जिनका शरीर हो)

वायुकाय

(वायु ही शरीर हो)

धनस्पतिकाय

(वनस्पति ही शरीर हो)

सद्रुम

बादर

पृथ्वीकाय के अनुष्ठार)

पयीत

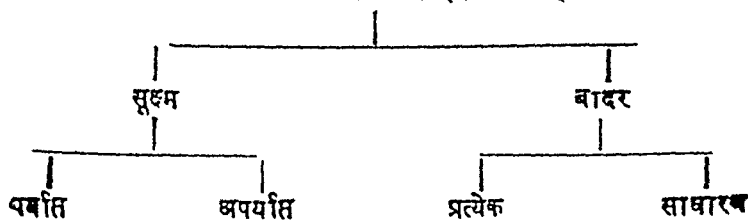
अपयीत

पयीत

अपयीत

स्यावर जीव एकेन्द्रिय होते हैं अतः उनके चर्म अर्थात् त्वचा रूप इन्द्रिय के अतिरिक्त इन्द्रियां नहीं होती। जो हमारी आँखों से दिखाई नहीं देते वे सूक्ष्म हैं और जो हमें दृष्टिगोचर होते हैं वे बादर हैं। जिनको आहार, शरीर, भाषा आदि पर्याप्तियां पूर्ण प्राप्त हो वे पर्याप्त और जिन्हें प्राप्त न हो सके वे अपर्याप्त कहलाते हैं।

वनस्पतिकाय का विभाजन इस प्रकार है—

प्रत्येक—एक शरीर में एक जीव हो।

साधारण—एक औदारिक शरीर में अनन्त जीव एक साथ जन्म लें, आहार ले और श्वासोच्छ्वास करें इनके अनेक प्रकार हैं। जैसे प्याज, आलू, रतालू, गाजर, अदरक आदि।

प्रत्येक वनस्पति के बारह भेद हैं—

१. स्वखा (वृक्ष) दो प्रकार के होते हैं—

(क) एगडिबा=एक गुठली वाले, जैसे—आम, नीम, जामुन, नारियल आदि।

(ख) बहुवियोग = बहुबीजी, जैसे अमरुद, अनार, अंजीर, सीताफल आदि।

२ गुच्छा—बैंगन, टीडोरी, तुलसी आदि।

३ गुग्गा (गुल्म)—गुलाब, जूही, चम्पा, मोगरा, मरवा आदि।

४ लया (लता)—पद्म लता, अशोकलता, नागलता,

५ वल्ली (वेल) तोरड़, तुम्बी, करेला, अंगूर।

६ पत्रवगा (पत्र=गांठ में बीज)—गन्ना, बेंत आदि।

- ७ तणा (तृण) — दूब, कुसुम ।
 ८ बलया (गोलाकार) तमाल, नारिमल, तजूर ।
 ९ हरिया (हरी बाय वाली चाक भाजी) — मैषी, पालक, बयुभा ।
 १० ओसहि (ओपधि) गेहूँ, धो, मूग, चबद ।
 ११ जलन्हा (जल में वरग्न होने वाली वनस्पति) — उत्पल, कमल
 पुढरोक कमल, सिपाड़ा ।
 १२ कुहवा=पृष्ठी को फोड़कर पदा होनेवाली वनस्पति जैसे—
 भू फोड़ा आदि ।

द्विन्द्रिय से पंचेन्द्रिय तक के जीव तस कहलाने हैं । चूंकि ये जीव अपने हितार्थ हेतु स्थान परिवर्तन करते हैं अतः गतिशील हैं और तस नहे जाते हैं । तस के भेद इस प्रकार हैं—

१ द्विन्द्रिय — सर्प (लरीर) एवं रसन (जीभ) इन्द्रियों वाले जीव जैसे छट, हाँस, जोंक आदि ।

२ त्रीन्द्रिय — सर्प, रसन एवं घ्राण इन्द्रियों से युक्त जीव जैसे—
 जू, छीस, कीड़ी, चींटी आदि ।

३ चतुरीन्द्रिय — सर्प, रसन, घ्राण एवं श्रु इन्द्रियों वाले जीव जैसे मकली, मक्खन, विषयु भंवर आदि ।

४ पंचेन्द्रिय — सर्प, रसन, घ्राण, श्रु एवं श्रोत्र इन पाँचों इन्द्रियों वाले जीव जैसे पगु पसी, मनुष्य मारक एवं देवता ।

एकेन्द्रिय से चतुरीन्द्रिय तक के जीव (तियथ) मन रहित होते हैं अतः असंज्ञी (अमनस्क) कहलाते हैं और पंचेन्द्रिय निदब मन वाले होने से सज्ञी कहलाते हैं । इसी प्रकार गर्भज मनुष्य, ओपरात्रिदेव और मारक जीव भी मन बाल होने के कारण संज्ञी कहलाते हैं ।

त्रियथ पंचेन्द्रिय जीवों के पाँच प्रकार हैं—

१ जलवर — तल म रहने वाले जीव जैसे मछली, कपुए, मगर, प्राह ।

३. अधर्मास्तिकाय—जीव और पुद्गल को गतिशीलता से स्थिर होने या ठहरने में सहायक द्रव्य को अधर्मास्तिकाय कहते हैं। इसके भी तीन भेद हैं—स्फंध, देश और प्रदेश।

४. आकाशास्तिकाय—जो सब द्रव्यों को अवकाश या आकाश देता है। इसके दो भेद लोकाकाश और अलोकाकाश हैं। लोकाकाश में सभी द्रव्य हैं परन्तु अलोकाकाश में केवल आकाश द्रव्य है इसको भी स्फंध, देश और प्रदेश में विभाजित किया जा सकता है।

५. काल—जो द्रव्यों की वर्तना (परिवर्तन) का सहायक है उसे काल द्रव्य कहते हैं। नए, पुराने, बचपन, जवानी आदि को पहिचान काल द्रव्य से होती है। काल अक्षि (सत्ता) तो है परन्तु बहुप्रदेशी न होने के कारण 'काय' रहित है अर्थात् अप्रदेशी है।

जैनागमों में काल को विशेष रूप से निरूपित किया गया है। जहाँ आज संख्याएं दस शंख तक मानी जाती हैं, जैन शास्त्रों में उससे बहुत धागे तक वर्णित हैं। काल की सूक्ष्मतम इकाई 'समय' को माना गया है और आँख रूपकने में असंख्यात, समय व्यतीत होते हैं। समय से लेकर वर्ष तक काल की निम्नलिखित पंक्तियाँ हैं :—

(समय = सूक्ष्मतम इकाई)

४४४६ आवलिका = १ स्वासोच्छ्वास

७ स्वासोच्छ्वास = १ स्तोक

७ स्तोक = १ लव

७७ लव = १ मुहूर्त

(१, ६७, ७७, २१६ आवलिका = १ मुहूर्त)

३० मुहूर्त = १ दिन रात

१५ दिन रात = १ पक्ष

२ पक्ष = १ माह

२ माह = १ ऋतु

३ ऋतुए = १ अयन

२ अयन = १ वर्ष

पुण्य

जो आत्मा को दुःख की ओर ल जाए, पवित्र करे और सुख प्राप्ति का सहायक हो, पुण्य है। पुण्य दुःख योग से बचता है। पुण्य का फल मयूर है। इसे बांधना बठिन है और भोगना सहज है।

आत्मा की वृत्तिर्षा अगणित है। अतः पुण्य पाप के कारणों अनेक हैं। दुःख प्रवृत्ति पुण्य का और अगुम प्रवृत्ति पाप का कारण बनती है। पुण्य नौ प्रकार से बांधा जाता है और ४२ प्रकार से भोगा जाता है।

पुण्य के नौ भेद

- १ अन्न पुण्य—अन्न दान।
- २ पान पुण्य—जल या पेय दान।
- ३ लयन पुण्य—स्नान या अगह देना।
- ४ दायन पुण्य—लम्बा, पाट, पाटला देना।
- ५ वस्त्र पुण्य—वस्त्र दान।
- ६ मन पुण्य—दुःख चिन्तन, गुणी जन देह प्रसन्नता एवं मन का दुःख योग प्रवर्तन।
- ७ वचन पुण्य—दुःख हितकारी वचन मयूर वचन।
- ८ काय पुण्य—शरीर द्वारा जोषों की सेवा और आदि करना।
- ९ नमस्कार पुण्य—गुणीजनों, गुरुजनों आदि का विनय व नमन।

पुण्य कर्म भोगने की ४२ प्रकृतियाँ

वेदनीय के उदय से (१) साक्षात् वेदनीय = गुप्त

आमुष्म " (२) दीप मनुष्य—तिपथ आमु

गोचकम " (३) उष्वगोत्र

नामकम " (४)

गनि/जाति (५) मनुष्य गनि, दीप गनि एवं पथेन्द्रिय जाति।

शरीर (६) औगारिक औगारिक (उदर) शरीर मनुष्य, पशुगुणी

आदि।

१७. माया मृषावाद—कपट युक्त झूठ ।

१८. मिथ्यादर्शन—कुदेव, कुगुरु, कुधर्म के प्रति श्रद्धा रखना ।

पाप का वंवन १८ प्रकार से है तो इसके फल का भोग ८२ प्रकार से होता है ।

आश्रव—

जीव रूपी तालाब में कर्म रूपी जल का आ + श्रव अर्थात् प्रवाह होता है । संसारी जीव में प्रतिक्षण मन, वचन, काय के परिस्पन्दन के कारण कर्म पुद्गल का एकीकरण होता है । इसका उदाहरण अनेक छिद्रों वाली नाव को पानी में डालना है मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय और योग रूपी पांच द्वारों से कर्म, ग्रहण कर आत्मा मल युक्त होती है और तदनुसार विविध जन्म-धारण करती है ।

मिथ्यात्व—विपरीत श्रद्धा अथवा तत्व ज्ञान का अभाव ।

अविरति—त्याग के प्रति निरुत्साह एवं भोग के प्रति उत्साह ।

प्रमाद—मद्य, विषय, निद्रा एवं विकथा युक्त आचरण ।

कषाय—कोव, मान, माया, लोभ की वृत्तियाँ ।

योग—मन, वचन, काया की शुभा-शुभ प्रवृत्ति ।

संवर—

अध्यात्म-साधना में संवर महत्त्वपूर्ण तत्व है । आत्मा को कर्म बन्धन से मुक्त करने के लिये सर्व-प्रथम आश्रवों को रोकना आवश्यक है । जब-तक आश्रवरूपी द्वार खुला रहेगा, तबतक पूर्व आवद्ध कर्म के साथ नये कर्मों का आना भी चालू रहेगा । यदि पूर्व-कर्म फल देकर आत्मा से पृथक हो भी जाय तो नव अर्जित कर्म अपना प्रभाव डालने को तैयार हो जायेंगे ।

इसके मुख्य छः भेद हैं—समिति, गुप्ति, परीषह, यतिधर्म, भावना और चारित्र । समिति आदि वास्तविक संवर सभी बन सकते हैं जबकि

वे जिनाङ्गापूर्वक हो । अतः सवर म सम्पत्कव का समावेश हो ही जाता है । आश्रव का निरोध करना संवर है, अतः सम्पत्दर्शन से मिथ्यात्व आश्रव कहता है । यति धर्म और चारित्र्य से अविरति आश्रव कहता है । गुप्ति, भावना और यतिधर्म से नपाय आश्रव कहता है । समिति, गुप्ति, परीपह वगैरह से योग और प्रमाद आश्रव कहता है । इस प्रकार सवर से आश्रव का निरोध होता है ।

५ समिति—

प्रभु महावीर ने 'जय चरे, जय चिट्ठे' (यत्नापूर्वक षण्ठी यत्ना पूर्वक चैठो) के माध्यम से साधु को प्रत्येक प्रवृत्ति यत्नापूर्व करने का उपदेश दिया है । अतः विवेक एवं ज्ञानपूर्वक प्रवृत्ति करना ही 'समिति' है ।

१ इर्ष्यासमिति—जीवदया का ध्यान रखते हुए उपयोग पूर्वक चलना ।

२ भाषासमिति—हित, मित्र, सत्य एवं प्रिय वाणी उपयोगपूर्वक बोलना ।

३ एषणा समिति—विवेक-पूर्वक निरीक्षण कर, निर्दोष आहार पानी, वस्त्रादि ग्रहण करना ।

४ आदान निक्षेपणा समिति—जीवदया का उपयोग रखते हुए वस्त्र पानादि को विवेक पूर्वक रखना एवं उठाना ।

५ परिष्ठापनिष्ठा समिति—मल-मूत्र आदि को निर्जीव स्थान पर विवेकपूर्वक विप्रेषण करना ।

३ गुप्ति—

गुप्ति का अर्थ है गोपन करना सयमन करना नियमन करना ।

१ मनोगुप्ति—अनुभूत विचारों से मन को रोकना अर्थात् आर्तध्यान, रौद्रध्यान न करना । धमध्यान तुषलध्यान म मन को ओढ़ना ।

२. वचनगुप्ति—दूषित वचन न बोलना निर्दोषवचन भी बिना कारण नहीं बोलना ।

३. कायगुप्ति—शारीरिक अशुभ प्रवृत्ति से वचना । निष्कारण शारीरिक क्रिया को रोकना ।

१०. यतिधर्म :—(१) क्षमा = सहिष्णुता (२) नम्रता = लघुता (३) सरलता (४) निर्लोभता (५) तप (बाह्यअभ्यन्तर) (६) संयम (प्राणि-दया व इन्द्रियनिग्रह) (७) सत्य (निरवद्य भाषा) (८) शोक = मानसिक पवित्रता (९) अपरिग्रह किसी पर भी ममत्त्व न रखना (१०) ब्रह्मचर्य पूर्णरूप से पालन करना ।

२२. परीपह भूख-प्यास आदि से जन्य कष्ट को कर्म निर्जरा एवं सबम की दृष्टता के लिये समतापूर्वक सहन करना परीपह है ।

१-५ = भूख, प्यास, सर्दी, गर्मी एवं मच्छर आदि से जन्य कष्ट को कर्मक्षय में सहायक व सत्ववर्धक मानकर समतापूर्वक सहन करना ।

६. अचेलक = जोर्ण-शीर्ण, मल मलिन वस्त्र हो तो भी मन में खेद न करना । अच्छे वस्त्र की चाह न करना ।

७. अरति—प्रतिकूलता आने पर भी विचलित न होना । किन्तु भावी कर्म-विपाक का विचार कर, 'प्रतिकूलता को सहन कर लेने में महान् लाभ है' यह सोचकर प्रतिकूलता को समभाव पूर्वक सहन करना ।

८. स्त्रीपरिषह—स्त्री को देखकर मन को विचलित न होने देना ।

९. चर्यापरिषह—गांव-गांव विचरण करते हुए रास्ते में कटि-कांकरे, खड्डे आदि से होने वाले कष्ट को सम्यक् सहन करना ।

१०. निषद्या परिषह—इमशानादि में कायोत्सर्ग आदि करते हुए यदि देव मानव सम्बन्धी उपद्रव हो तो उसे समतापूर्वक सहन करना ।

११. शय्या परिषह—ऊँचे-नीचे आँगनवाला, घूलवाला, सर्दी-गर्मी के लिये प्रतिकूल उपाश्रय मिले फिर भी आकुल-व्याकुल न होना ।

१२ १३ आश्रोत वध—निरस्कार करो, कटु तन्त्र बोलने अथवा प्रहार करने पर भी शाश्वत रहना ।

१४ याचना—समय के लिये उपयोगी वस्तु की याचना करते हुए धर्म या दीनता न होना ।

१५ अलाम—उपयोगी वस्तु माँगने पर भी यदि गृहस्थ न दे तो भी मन में रोष या खोफ नहीं करना । किन्तु अपने अन्तराय धर्म का उदय है, ऐसा सोचकर शाश्वत रहना ।

१६ १७ १८ रोग तुणस्पर्श मल परीषह —रोग तुणादि के कठिन स्पर्श एवं मूल आनेपर खेद न करना ।

१९ सरकार—सरकार सम्मान मिले तो खुश न होना, न मिले तो नाराज न होना ।

२०-२१ प्रज्ञा अज्ञान —अच्छी प्रज्ञा हो तो गव न करना । गान न आवे तो दीनता नहीं लाना ।

२२ सम्पत्त्वपरीषह—अग्नि धर्मों के मन्त्र तन्त्र चमत्कार आदि की देखकर धीनराग-प्ररूपित धर्म से विचलित न होना किन्तु जैनधर्म में स्थिर रहना ।

१२ भावना —

आत्म विदुद्धि के लिये पुन पुन जिनका चिन्तन किया जाय वे 'भावना' है । इन भावनाओं का बार बार चिन्तन करने से आत्मा मुसस्कारों से भावित घनती है । राग द्वेष की परिणति कम होती है । भावना १२ प्रकार की है ।

१ अनित्य भावना—राजा राणा छत्रासि, हाथिन के असवार ।
मरना सबको एक दिन, अपनी अपनी धार ॥

जगत् की सारी वस्तुयें एवं सारे समोग अनित्य है । जगत् की कोई भी वस्तु नित्य नहीं है कि जिसे हम अपनी मानसर मोह कर सके । तो फिर मोह क्यों ? अनित्य वस्तुओं के लिये निरर्थक क्लेश एवं पाप बन्ध

क्यों करें ? जगत् में एक आत्मा ही नित्य है । अतः उसी के कल्याण की चिन्ता करनी चाहिये ।

इस भावना का चिन्तन करने से किसी वस्तु या व्यक्ति पर आसक्ति नहीं होती । इष्टवियोग और अनिष्ट संयोग में आत्त'ध्यान नहीं होता ।

२ अक्षरण भावना :—दलबल देवी देवता, मात-पिता परिवार ।
मरती विरिया जीवको, कोई न राखणहार ॥

इस जगत् में जीव को, धन, कुटुम्ब आदि कोई भी बचा नहीं सकता । रोग के दुख से, बुढ़ापे के सन्ताप से तथा मृत्यु के आक्रमण से जीव को बचानेवाला इस संसार में कौन है । सर्वज्ञ द्वारा बताया हुआ धर्म ही उसे शरण दे सकता है । अनाथी मुनि को असात्ता वेदनीय के भयंकर उदय से माता-पिता परिवार, धन-दौलत आदि कोई नहीं बचा सका । यही जीव की अनाथता है, अक्षरणता है ।

३ संसार भावना—दाम बिना निर्धन दुःखी, तृष्णावश धनवान ।
कहूँ न सुख संसार में, सब जग देखो छान ॥

संसार में पूर्णतः कोई भी सुखी नहीं है । किसी को जन का दुख है तो किसी को धन का दुःख है । संसार का प्रत्येक प्राणी जन्म, जरा, मृत्यु, व्याधि, वेदना, स्वार्थ एवं प्रपंच के दुःखों से भरा हुआ है । संसार की कितनी विचित्रता है कि माता मरकर परनी बन जाती है—मित्र मरकर शत्रु बन जाता है । इस प्रकार जब संसार विचित्र एवं दुःखमय है तो उस पर मोह क्यों ? उससे वैराग्य क्यों नहीं होता ? यह विचार करना संसार-भावना है ।

४ एकत्व भावना—आप अकेला अवतरे, मरे अकेला होय ।

यो कबहूँ इस जीव को, साथी सगा न कोय ॥

जीव अकेला ही जन्म लेता है, और अकेला ही मरता है । अकेला ही कर्म करता है और अकेला ही भोगता है । स्वजन-परिजन आदि कोई भी जीव का सच्चा साथी नहीं है । अतः मेरा.....मेरा करके निरर्थक

श्लेश कर्मों करना । यह विचारना एकत्व भावना है । इस भावना से असहाय अवस्था में जीव को आत्मबल मिलता है ।

५ अग्यत्व भावना—जहाँ देह अपनी नहीं, तहाँ न अपना कोय ।

भर सम्पत्ति पर प्रगट ये, पर हैं परिजन लोय ॥

माता, पिता, पुत्र, पत्नी आदि का साथ संयोग से होता है और इनका साथ अन्त में छोड़ना ही पड़ता है । आत्मा इनसे सबथा वृषक है, यहाँ तक कि वह अपने शरीर से भी सबथा भिन्न है । इनसे उसका कोई हित नहीं होने का । फिर उन पर व्यर्थ मोह क्यों । यह भावना अग्यत्व है ।

इससे शरीरादि का राग कम होता है, अतः इन्द्रियों की गुलामी भी छूटती जाती है । फलस्वरूप में की अनुभूति एवं उपलब्धि होती है । इससे अपरिमित सुख की प्राप्ति होती है । सुख भौतिक साधनों पर ही अबलम्बित नहीं है किन्तु सच्चा सुख आत्म साक्षात्कार में है ।

६ अशुचि भावना—दीये चाम चादर मढ़ी, हाड़ पीजरा देह ।

भीतर या सम जगत में, ओर नहीं धिन मेह ॥

यह शरीर अशुचि (अपवित्र) पदार्थों के संयोग से बना है । उत मोक्षम पदार्थ भी इस शरीर के संसर्ग से अशुचि में परिवर्तित हो जाते हैं । यह शरीर मल मूत्र रक्त, मांस आदि का भंडार है । ऐसे शरीर पर क्या मोह करना ।

इस प्रकार अशुचित्व के चिंतन से शारीरिक रूप सौम्य को देख कर मोह पैदा नहीं होता ।

७ आश्रय भावना—मोह-नीद के जोर, जगवासी घुमें सदा,
कर्म जोर चहुँ ओर, सरबस लूटे सुप नहीं ।
सत्तगुरु दीप जगाय, मोह नीद जह्म जह्म में,
तब कछु बने उदास, कर्मजोर ॥

मिथ्यात्व, अविरति, कषाय और दुष्टयोग-ये चार आश्रव ही जीव को संसारवृद्धि के मूल कारण है। इन्हीं चारों के कारण जीव अनादि काल से संसार में भटकता है। अतः इन चारों को दूर करने का प्रयत्न करना चाहिये।

८ संवर भावना—ज्ञान, दीप, तप तैलभर, घर शीघ्रे भ्रम छोर।
या विधि बिन निकसे नहीं, बैठे पूरब चोर ॥

इस भयंकर संसाररूपी कारागार में से जीव को मुक्त करने वाले सम्पत्त्व, विरति, कषाय निग्रह, समिति-गुप्ति का पालन-ये चार संवर धर्म हैं। ये ही आत्मा का कल्याण करने वाले परम-मित्र हैं। अतः जीवन में इनका खूब आदर करना चाहिये।

९ निर्जरा भावना—पंच महाव्रत संवरण, समिति पंच प्रकार।
प्रबल पंच इन्द्रियविषय, धार निर्जरा सार ॥

जीव को सकाम निर्जरा करने का यह सुअवसर मिला है। अतः सुखशीलता का त्याग कर बारह प्रकार के तप में उद्यमशील बनना चाहिये। जिससे कर्मों का नाश होकर आत्मा शुद्ध सुवर्ण की तरह निर्मल बन जाय।

१० लोकस्वरूप—चौदहराज उत्तुंग नभ, लोक-पुरुष सठान।

तामे जीव अनादितें, भरमत है बिन ज्ञान ॥

जीव को चौदह राजलोक के स्वरूप का विचार करना चाहिये। उसमें स्थित अनन्त जीवों और पुद्गलों का उनके संस्थान, आयुष्य एवं स्थिति वगैरह का विचार करना चाहिये। जिससे चंचल मन स्थिर बनें एवं जीव और पुद्गल की विविध-पर्यायों के चिन्तन से संसार के प्रति वैराग्य पैदा हो।

११ बोधि दुर्लभ—घन-कन कंचन राजसुख, सबहि सुलभ कर जान।

दुरलभ है संसार में, एक यथारथ ज्ञान ॥

संसार में राज्य श्रद्धि, स्त्री पुत्र, मान-सम्मान आदि मिलना बहुत ही सरल है। भूतकाल में ये चीजें जीव को अनन्तवार मिली और नष्ट हो गईं। किन्तु इससे जीव का कोई कल्याण नहीं हुआ। इस संसार में तत्त्व अतत्त्व, सार एवं असार का विवेकरूप सम्यग्दर्शन (बोधि) की प्राप्ति होना ही अत्यन्त दुर्लभ है। उस सम्यग्दर्शन की प्राप्ति महान् पुण्य से ही होती है, अतः उमका रक्षण एवं उसे सुकाम्यो से सफल बनाना आवश्यक है।

१२—घर्मभावना—ब्राह्मि सुरसरु देय सुख, विगतत चिन्ता रैन ।

बिन ब्राह्मि बिन चिन्तिये, घम सकल सुख दन ॥

अनन्त उपकारी जिनेश्वर भगवन्तों ने भव का नाश कर देने वाछा कसा उत्तम घम माग बताया है (अहिंसादि पाँच महाव्रत रूप, क्षमादि दशविध यति घम रूप) जो घम ब्रह्मवृक्ष और चिन्तामणि रत्न से भी अधिक महिमामय है। ब्रह्मवृक्ष और चिन्तामणि मार्गनेपर वाञ्छितफल देते हैं। जबकि जिनेश्वर भगवन्त द्वारा बताये हुए घर्म की सच्ची आराधना करने पर बिना मार्गे ही सादयत सुख की प्राप्ति होती है।

५ चारित्र—

(१) सामायिक चारित्र—प्रतिशापूवक सब सायद्य प्रवृत्ति का जीवा भर के लिये त्याग करके, पंचाचार को पालन करते हुए समभाव में रमण करना।

(२) छेदोपरस्थापनीय—जसे सड़े हुए अंग को फाटकर फेंक दिया जाता है, वैसे दूषित पूर्व चारित्र-पर्याय को छेदकर (पूर्व के दीक्षा वर्षों को न गिनना) पुनः महाव्रत का आरोपण करना। पुनः महाव्रत उच्चारना।

(३) परिहारविमुक्ति—गण्डसे अलग रहकर नौ साधु द्वारा अट्टारह मास में बहून किया जाने वाला उप विधेय मुक्त चारित्र।

(४) सूक्ष्मसंपराय :—दशवें गुणग्यान के अन्त में अथर्व राग वाला चारित्र्य ।

(५) यथास्थायत :—धीतराग का सर्वदोष रहित चारित्र्य ।

निर्जरा

आते हुए कर्मों का रोकना संवर होता है जबकि पहले से आत्मा के साथ बंधे हुए कर्मों का क्षय निर्जरा है । जिस प्रकार तालाब में जल के आगमन द्वारा रोकने पर संग्रहीत पानी स्वतः धीरे-धीरे या उपाय द्वारा सूख जाता है उसी प्रकार भोग या तप आदि में आत्मा के साथ बंधे हुए कर्म क्षय होते हैं । भोग द्वारा जो स्वतः कर्मक्षय होते हैं वह अकाम निर्जरा है । किन्तु जो तप आदि उपायों के द्वारा कर्मक्षय होते हैं वह सकाम निर्जरा है ।

तप के बारह भेद हैं—

छः बाह्य तप

१—अनशन—चार या तीन प्रकार के आहार का कुछ समय के लिए या जीवन पर्यन्त त्याग करना । मर्यादित समय के लिए आहार त्याग इत्वरिक अनशन तप है—जैसे उपवास, वेला, तैला आदि । इसमें श्रेणो, प्रतर, घन, वर्ग, वर्ग वर्ग एवं प्रकीर्णक तप भी होते हैं । इत्वरिक तप में उत्कृष्ट १ वर्ष का ऋषभदेव ने, छः मास का महावीर स्वामी ने किया ।

२—ऊनोदरी—भूख से कुछ कम खाना एवं कषाय आदि का निग्रह करना ।

३—वृत्ति-संक्षेप—शुद्ध एवं निर्दोष आहार लेना । विविध प्रकार की प्रतिज्ञाओं में अपनी वृत्तियों का संकोच करना । जैसे—इतने द्रव्य से अधिक नहीं खाऊंगा या अमुक...अमुक वस्तुओं सर्वथा नहीं खाऊंगा ।

४—रसपरित्याग—घी, दूध, दही आदि विषयों में से, एक दो का या सबका त्याग करना ।

(५) **नामकेश**—आत्मशुद्धि की भावना से शरीर द्वारा कष्ट सहन करना । जैसे—नेत्र भोज, उग्र विहार, परीपह, उपसर्गों को सहन करना । सर्दी या घृष म धीरासन, पद्मासन वगैरह लगाकर बैठना ।

६—**सलोत्ता**—शारीरिक, मानसिक, और वाचिक अशुभ प्रवृत्ति को रोकना । कथाओं का निरोध करना ।

छ **आभ्यन्तर तप**

१—**प्रायश्चित्त**—किये हुए अपराधों की गुरु के समक्ष वित्तशुद्धि के लिये आलोचना करना, तथा उसकी विशुद्धि के लिये गुरु द्वारा दिया गया, तप, उप, स्वाध्याय आदि स्वीकार करना ।

२—**विनय देव, गुरु, धर्म की भक्ति, बहुमान एवं प्रशंसा करना । निन्दा एवं आशासना का संवधा त्याग करना ।**

३—**वैयाघ्रत्य**—आचार्य, उपाध्याय, स्वविर, तपस्वी, शोधक (गुरुनमुनि) वामार, साधनिक, कुल, गण एवं सप्त इन दण्डों की सेवा-शुद्ध्या करना ।

४—**स्वाध्याय**—ज्ञान ध्यान में रमण करना । इसके पाँच प्रकार हैं ।

१—**वाचना-सूत्र और अर्थ का विधि पूर्वक अध्ययन करना ।**

२—**पृथ्वा सदेह दूर करने के लिये सूत्र अर्थ के विषय में गुरु से पूछना ।**

३—**परावर्तना सूत्र और अर्थ का पुनः पुनः परावर्तन करना ।**

४—**अनुप्रणा सूत्रार्थ का चिन्तन-मनन एवं परिशीलन करना ।**

५—**धर्म तथा तात्त्विक सभी विचारना करना, उपदेश देना इत्यादि ।**

५—**ध्यान (Meditation)—**

वित्त वृत्तिशै का निरोध योग बहलाता है । योग निर्वाण प्राप्ति का

श्रेष्ठतम मार्ग है और इसे आचार्य हरिभद्रसूरि ने पाँच भागों में विभक्त किया है :—

- (१) अध्यात्म योग
- (२) भावना योग
- (३) ध्यान योग
- (४) समता योग
- (५) वृत्ति संक्षय योग

ध्याता का ध्येय के साथ संयोग—तदाकार हो जाना ही योग है और ध्यान योग में मन की एकाग्रता सम्पादन कर ध्येय की ओर बढ़ते हैं ।

ध्यान

जैन साधना पथ में ध्यान को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है । ध्यान के अवलम्बन से मानसिक शक्ति पुँजीभूत हो जाती है और आत्मा में अद्भुत तेज-सामर्थ्य पैदा होता है । चित्त वृत्तियों का प्रवाह रोक कर चिन्तनधारा को लक्ष्य की ओर प्रवाहित करने को ध्यान कहा जाता है । मानसिक वृत्तियों के अनियंत्रित प्रसार का अवरोध करने से सकल्प में दृढ़ता व तीव्रता आती है और शक्ति का अभ्युदय होता है । संक्षेप में ध्यान की परिभाषा यह की गई है—

स्थिर दीपशिखा के समान निश्चल और अन्य विषय के संचार से रहित एक ही विषय के धारावाही प्रसक्त सूक्ष्म-बोध को ध्यान-योग कहते हैं ।

अष्टांग योग और ध्यान

महर्षि पातञ्जलि ने निम्नलिखित अष्टांग-योग बताया है :—

१. यम २. नियम ३. आसन ४. प्राणायाम ५. प्रत्याहार ६. धारणा ७. ध्यान ८. समाधि ।

चैतन्य में विसंगत मल का नाश और आरोग्य ज्ञान की प्राप्ति को ही योग का ध्येय बताया है परन्तु योग के धार्ष्ट्यों का भी मौलिक रूप से इस प्रकार प्रतिपादन किया है :—

१ महाप्रवृत्त (यम) २ ३२ योग संग्रह (नियम) ३ कायकलेष (आसन) ४ भाव प्राणायाम (प्राणायाम) ५ प्रतिसलीनता (प्रत्याहार) ६ धारणा (धारणा) ७ ध्यान (ध्यान) ८ समाधि (समाधि) ।

इस प्रकार योग में ध्यान को स्थान देकर पुनः इसे चार भागों में विभाजित किया है :—

१ आर्त ध्यान — अरति, लोक, सत्ताप और चिन्ता से उद्भूत वृत्तिप्रवाह । इसके प्रधान चार कारण हैं—

१—अनिष्ट वस्तु का संयोग और उसके वृत्तकारण के लिए होने वाली चिन्ता ।

२—दृष्ट वस्तु के संयोग विच्छेद न होने की चिन्ता और विच्छेद होने पर पुनः प्राप्ति की कामना ।

३—व्याधिजन्य दुःख और पीड़ा के विच्छेद की चिन्ता ।

४—अविद्य के वशनीय स्वप्ने की चिन्ता । उन्हें छूटाने के लिए अनिष्ट संयोग, दृष्ट विच्छेद, अज्ञान और विज्ञान नामों से भी कहा जाता है ।

२. मृषानुबंधी—असत्य पर पीड़ा-जनक वाणी का प्रयोग वा सदय संकल्प । झूठ बोल कर चतुराई बघारना ।

३. चौर्यानुबंधी—अदत्तादान को चित्त वृत्ति ।

४. सरक्षणानुबंधी—परिग्रह की रक्षा में संलग्न वृत्ति ।

३. धर्म ध्यान :—धार्मिक कार्यों में चित्त की एकाग्रता होना धर्मध्यान है । यह भी चार प्रकार का है :—

१. आज्ञा विचय : धीतराग कथित तत्वों में आस्था एवं यथोचित विश्लेषण ।

२. अपाय विचय : राग, द्वेष, मोह आदि से प्राणियों को क्या दुर्दशा होती है, उसका चिंतन करना ।

३. विपाक विचय : सुख में हर्ष व दुःख में विषाद की भावना त्यागकर कर्मफल का चिन्तन करना ।

४. संस्थान विचय :—लोक-जगत् के स्वरूप का एवं द्रव्य गुण पर्याय का चिन्तन करना ।

४. शुक्ल ध्यान :—धर्म ध्यान से आत्मा विकास की ओर बढ़ती है । यह स्थिति सातवें गुणस्थान की है । आठवें गुणस्थान में शुक्ल-ध्यान की अवस्था आती है । शुक्लध्यान के प्रयोग से समस्त कषाय निर्मूल हो जाते हैं । यह ध्यान सर्वोत्तम ध्यान है और परम समाधि है ।

शुक्लध्यान भी चार अवस्था में विभाजित है :—

१. पृथक्त्व वितर्क सविचार अवस्था—ध्येय वस्तु, वाचकशब्द और मन का प्राथमिक अवस्था में परिवर्तन होता रहता है फिर भी आत्मस्थ एकाग्रता विद्यमान रहती है ।

२. एकत्व वितर्क अविचार अवस्था—एक वस्तु पर ध्यान तथा पदार्थ, शब्द और योग का सक्रमण निरोध ।

३. अप्रतिपाति शुक्लध्यान—मन, वचन, काय के स्थूल योगों का निरोध कर श्वासोच्छ्वास जैसी सूक्ष्म क्रिया ही करना ।

४ उपरत क्रिया निवृत्ति शुक्लध्यान - निर्विकल्प समाधि का सर्वोत्कृष्ट रूप इस विवेक अवस्था में प्रकट हो जाता है जब सूक्ष्म क्रियाओं का सर्वथा अभाव होकर आत्मप्रदेश सुमेरु की भांति बचल हो जाते हैं । यही ध्यान की उच्चतम और श्रेष्ठतम अवस्था है ।

प्रथम आतस्थान एव रौद्र ध्यान अशुभ (Evil) एव परवर्ती घम ध्यान एव शुक्लध्यान शुभ (good) माने जाते हैं । प्रथम दो माग आत्मा को पतनो-मुख करते हैं जबकि अ-य दो माग आत्मा को उत्थान की ओर ले जाते हैं । शुक्लध्यान शुद्धतम ध्यान है ।

ध्यान के कुछ तरीके

ध्यान के अभ्यास के लिये प्राथमिक भूमिका में विविध जाप का अभ्यास करना चाहिये । (१) अष्टप्रातिहार्य युक्त अरिहठ परमात्मा को सामने और बाद में हृदय में विराजमान कर, 'ॐ ह्रीं अह नम' का मृत्यु जाप करना । इसमें यह ध्यान रखें कि जाप भजन की एकाग्रता किन्तुने समय टिकती है । (२) जाप का मात्र बड़े बड़े नयनरम्य अक्षरों में लिखकर सामने रखकर, अक्षर पढ़ते हुए जाप करें । (३) आंखें बन्द कर गूँह से उच्चारण करते हुए (भाव्यजाप) जाप करें अभ्यास करने के बाद मानसिक उच्चारण (उपांगुजाप) करें । एकाग्रता का और अधिक अभ्यास हो जाय तो मानसजाप करें । इससे एकाग्रता का अभ्यास होता जायेगा, जिससे ध्यान करने की शक्ति आयेगी । (४) भगवान् के सप-षरण का मानसिक चित्र खींचते हुए उनका विराजमान देखा देते हुए तीपकर भगवान् का ध्यान करें । आचार्य, उपाध्याय एव साधु भगवन्तो के विविध गुणों का स्मरण करते हुए उनका चित्रण करें । तीर्थों का मानसिक दर्शन करते हुए भाव स्पर्शना करें । (५) घट्यवन्दन, प्रतिक्रमण आदि की क्रिया करते समय सूत्रों के अर्थ का चिन्ता करना । जैसे 'नमो श्रीहृन्नाम ' शोभते समय अतिशुभ भगवान्, अनन्त सिद्ध भगवान् अनन्त आचार्यादि आंशों के समन आ जाय । उन्हें काया से

नमस्कार करते हुए, हृदय में उनके गुणों का चिन्तन करें। अर्हज्ञान न हो तो सूत्र बोलते समय उसकी पंक्तिमां चित्र लिखित सी हमारी आँखों के समक्ष दिखाई दें।

इस तरह पाँचवें ध्यान तप का विवरण समाप्त हुआ।

(६) कायोत्सर्ग—इसमें दो शब्द हैं—काय और उत्सर्ग। दोनों का मिलकर अर्थ होता है—काय का त्याग। कुछ समय तक शरीर को बोलिया कर निष्पंद-निष्चल खड़ा हो जाना। वह उस समय न संसार के पदार्थों में रहता है न शरीर में रहता है, सब ओर से सिमितकर आत्म-स्वरूप में लीन हो जाता है। कायोत्सर्ग अन्तर्मूल होने की साधना है। कायोत्सर्ग की मूल भावना है—शरीर और आत्मा की भिन्नता का ज्ञान होना—“यह शरीर ओर है, ओर में ओर हूँ।”

कायोत्सर्ग के दो भेद हैं—द्रव्य और भाव।

१ द्रव्य कायोत्सर्ग का अर्थ है शरीर की चेष्टाओं का निरोध करके एक स्थान पर निश्चल एवं निष्पंद स्थिति में खड़ा रहना।

२ भाव कायोत्सर्ग का अर्थ है—आर्त्त एवं रोग दुर्घ्यानों का त्याग-कर घमं तथा शुबल ध्यान में रमण करना। मन में शुभ विचारों का प्रवाह बहाना। आत्मा के मूल स्वरूप की ओर गमन करना। कायोत्सर्ग में ध्यान की ही महिमा है। द्रव्य तो ध्यान के लिये भूमिका मात्र है।

बाह्यतप का अर्थ है जिनके द्वारा दूसरो को भी लगे कि ‘अमुक-व्यक्ति ने तप किया है। अर्थात् जो प्रत्यक्ष दिखाइ देते हैं। जब कि अम्यन्तर तप प्रत्यक्ष दिखाई नहीं देते। कर्मक्षय और आत्म-विशुद्धि में अम्यन्तर तप का विशेष महत्व है। बाह्यतप भी तभी कर्मक्षय का कारण होते हैं जबकि उनके पीछे आन्तरिक तप है।

बन्ध

काषायिक परिणामों से कर्म पुद्गलों का आत्मा के साथ बन्धन हो

जाना बंध है। आत्मा और कर्मों का यह बंध दूध व पानी तथा अग्नि और लोहपिण्ड का एकाकार होने के समान है।

बंध हेतु

बंध के चार भेद हैं—

१ प्रकृति बंध—अपनी प्रकृति के अनुसार कर्मों के स्वभाव का निश्चित होना। जैसे अमुक गुण आत्मा के ज्ञान या दर्शन गुण को आवृत्त करेगा।

२ स्थिति बंध—जीव द्वारा बद्ध कम पुद्गलों का निश्चित समय तक रहना। काल मर्यादा का निर्धारण होना।

३ अनुभाग बंध—कर्म तीव्र शक्ति रस से फल देगा या मन्द शक्ति से यह निश्चित होना।

४ प्रदेश बंध—ग्रहण किए हुए कम पुद्गलों का 'यूनाधिक परिणाम म ज्ञानावरणीय आदि ऋष म र्थट जाना। कर्मों के फल देने से पूर्व की स्थिति का नाम बंध है। जब कम फल देने लगते हैं तो पुण्य व पाप बहुलाते हैं। प्रकृतिबंध और प्रदेशबंध योग के निमित्त से और स्थिति बंध तथा अनुभाग बंध कषाय के निमित्त से होता है। शुभ बंध को पुण्य और अशुभ बंध को पाप कहते हैं। बंधन से मुक्ति पाना ही आत्मा का चरम लक्ष्य है।

मोक्ष

कर्म बंध से सर्वथा मुक्त होना और आत्मस्वरूप की प्राप्ति करना मोक्ष है। कम क्षय के साथ जन्म मरण का चक्र समाप्त हो जाता है और 'एतन्वित्प्रानन्द मय स्वरूप की प्राप्ति हो जाती है। बंध के कारणों (राग द्वेष) और पूर्व संबद्ध कर्मों का पूरा क्षय होना ही मोक्ष है।

मोक्ष आत्म विकास की पूर्णता है अत मोक्ष का कोई भेद नहीं है।

मोक्ष प्राप्ति के चार उपाय हैं—ज्ञान, दान, चारित्र्य एवं तप। ज्ञान से तत्त्वों की जानकारी होती है और दान से तत्त्वों पर श्रद्धा होती

है । चारित्र्य द्वारा कर्म का आश्रय रहता है तथा तप से पूर्व बद्ध कर्मों का क्षय होता है । तप को चारित्र्य में गमिष्ठ करनेसे तत्त्वार्थ सूत्र के प्रथम सूत्र में कहा गया है—

सम्यक् ज्ञान, दर्शन, चारित्र्याणि मोक्षमार्गः ।

ज्ञान, दर्शन, और चारित्र्य में से किसी एक द्वारा मोक्ष को प्राप्ति नहीं होती परन्तु इनकी सामूहिक साधना से ही मोक्ष की प्राप्ति होती है । इस रत्नत्रय की आराधना हमारा परम ध्येय होना चाहिए तभी हम सिद्ध मुक्त या बुद्ध हो सकते हैं ।

नौ ही तत्त्वों के स्वरूप को सुगमता से समझाने के लिये एक रूपक बाँधा गया है । जैसे— एक तालाब है । उसमें स्वच्छ जल भरा पड़ा है । किन्तु उसमें दोनों ओर से कचरा बह-बहकर अन्दर आता रहता है । कचरा भी शुभ और अशुभ दो प्रकार का है । अब यदि नालियों के द्वार बन्द कर दिये जाय तो, नया कर्म का कचरा आना बन्द हो जाता है । तथा ऐसा कोई चूर्ण पानी में डाल दिया जाय तो अन्दर का कचरा साफ होकर पानी एकदम स्वच्छ व निर्मल बन जाता है ।

जीव के विषय में भी कुछ ऐसा ही है । इसमें अनन्त-ज्ञान, अनन्त-दर्शन आदि रूप स्वच्छ जल भरा है । किन्तु मिथ्यात्वादि के कारण कर्मों का कचरा आ आकर आत्मा में भरता जा रहा है । मिथ्यात्वादि आश्रय रूप है । (आश्रय = जिसके द्वारा आत्मा में कर्मों का श्राव हो) कर्म जड़ है । वे शुभ और अशुभ दो रूपों में आत्मा के साथ आकर चिपकते हैं । शुभकर्म पुण्यरूप है और अशुभ कर्म 'पाप' है । मिथ्यात्वादि के सामने यदि सन्धकत्व, व्रत-नियम आदि को अपना लिया जाय तो आश्रय-द्वार बन्द हो जाते हैं, इसी का नाम संवर है । संवर का अर्थ है—कर्म के सामने ढक्कन लगाना । आत्मा में जो कर्म आते हैं वे आत्मा के साथ घुलमिल जाते हैं । कर्मों का आत्मा के साथ एकमेक होना 'बंध' कहलाता है । बंधे हुए कर्मों के कचरे को तप-संभ्रम

आदि की आराधना के द्वारा आत्मा से दूर कर देना 'निर्जरा' है । जब सब कर्म का दाय हो जाता है और आत्मा एकदम कम रहित बन जाता है, वही 'मोक्ष' है ।

मयत्त्वों के अन्तर्गत आश्रय और बंध के द्वारा कर्मों का बंधन होता है और संवर और निर्जरा द्वारा आत्मा से कम दूर होते हैं । अब यह जानना है कि—कर्म क्या है । उनका क्या स्वरूप है ? कम-कितने प्रकार के हैं ? इत्यादि कर्म के सम्बन्ध में ये सारी बातें अगले अध्याय में विवेचित की जायगी ।

कर्मवाद

संसार में हम जिधर भी देखें उधर विविधता एवं विषमता के दर्शन होते हैं। संसार में चार गति एवं चौरासी लाख जीव योनियाँ मानी गई हैं। उन सब गतियों एवं योनियों में जीवों की विभिन्न-दक्षायें एवं अवस्थायें दिखाई देती हैं। कोई मनुष्य है तो कोई पशु है। कोई पक्षी रूप में है तो कोई कीड़े-मकोड़े के रूप में रेंग रहा है।

हम मनुष्यगति को ही लें। वहाँ कितनी विषमतायें देखने को मिलती हैं। कोई शरीर से पहलवान लगता है तो कोई एकदम दुबला-पतला है। कोई रोगी है तो कोई निरोगी। कोई सुन्दर-सुरूप-सुडौल लगता है तो कोई एकदम क्रूर एवं बेडोल दिखाई देता है। कोई बुद्धिमान है तो कोई निरामूर्ख है। किसी की बात सुनने को लोग सदा लालायित रहते हैं तो किसी का एक वचन भी कोई सुनना नहीं चाहता। कोई व्यक्ति क्षमा, सहिष्णुता आदि आत्मिक गुणों की सजीव मूर्ति है तो कोई क्रोधादि दुर्गुणों का पुतला है। किसी के चारों ओर धन-वैभव-स्वजन-परिजनों का अम्बार लगा है तो कोई धन-वैभव-स्वजन-परिजन से हीन दुःखमय स्थिति विताती है।

प्रश्न है कि प्रत्येक-प्राणी के जीवन में यह विविधता और विषमता क्यों है? हमारे तत्त्वज्ञानियों इस प्रश्न का समाधान देते हुए कहा है कि—“कर्मजं लोकवैचित्र्यं” विश्व की यह विचित्रता कर्मजन्य है। कर्म के कारण है। मानवों में मनुष्यत्व समान होनेपर भी जो अन्तर दिखाई देता है, उसका कारण कर्म है। यह सब विचित्रता कर्मकृत है।

जीव अपने मूलस्वरूप में शुद्ध, बुद्ध, निरंजन एवं निराकार है। उसमें अन्तःज्ञान है। आत्मा का ज्ञान स्वभाव ही उसे जड़ से पृथक्

करता है। अन्तर्धान के साथ आत्मा में अनन्तदशन अन्त सुख, दायिक सम्भवत्व वीतरागता—दायिक चारित्र्य, अन्वय स्थिति, निराकार अवस्था, अगुहलघुस्थिति एव अनन्तवीर्य हैं। जैसे सूर्य की तेज किरणें होती हैं वैसे ही ये आठ आत्मा की मौलिक शक्तियाँ हैं। किन्तु जैसे सूर्य पर बादल आजाने से उसको किरणें दब जाती हैं ठीक वैसे ही आत्मा के गुण भी आठ तरह के कम पुद्गलों से आच्छादित होने से दब जाते हैं। हमसे उसका मूलस्वरूप प्रकट नहीं होता किन्तु विकृतस्वरूप ही सामने आता है। नीचे तालिका द्वारा स्पष्ट किया जाता है कि कौन-सा कम आत्मा के किस गुण को आवृत करता है तथा उस आवरण के कारण आत्मा का कैसा कैसा विकृत रूप हमारे सामने आता है।

कम	आत्म गुण	विकृत रूप
१. ज्ञानावरणीय	ज्ञान गुण	अज्ञान
२. दशनावरणीय	दशन गुण	अघापन अश्रवण आदि व निद्रा आदि।
३. वेदनीय	सहस्रसुख	ताता अज्ञाता
४. मोहनीय	वीतरागता	मिथ्यात्वादि कथाम हास्यादि
५. आयुष्य	अन्वयस्थिति	जन्म मृत्यु
६. नामकम	अन्वरोपन	सुम्न कुरूप, इन्द्रियाँ, गति यत्न, अपयत्न, सोमाय्य दुर्भाग्य, ज्ञानभाव, पावरभाव उँच नीच भाव
७. गोत्र	अगुहलघु	कृप्यता, दरिद्रता, परा धीनता दुर्बलता आदि
८. अन्तराय	अनन्तवीर्य	

इस प्रकार जीव का मौलिक स्वरूप शुद्ध, मुद्ध, निरजन एवं निराकार है, किन्तु क्षमव्य के कारण जीव अगुह, अज्ञान एवं विकृतस्वरूपवाला बन

गया है। जीव की यह विकृति अनादि अनन्तकाल से चली आ रही है। पुराने कर्म ज्यों-ज्यों पकते जाते हैं त्यों-त्यों वे इन विकारों को प्रकट करते जाते हैं और आत्मा से हटते जाते हैं। इधर नये-नये कर्म खड़े होते जाते हैं और वे समय आने पर (उदय आने-पकने पर) अपने विकार दिखाते रहते हैं। इस तरह विकारों की धारा सतत् चालू रहती है। यह धारा तभी टूट सकती है, जबकि नये कर्मबन्ध होने के कारण ही समाप्त हो जाय। जीव अपने अनन्तज्ञानादि रूप मौलिक स्वरूप को प्राप्त कर लें।

कर्म एवं कर्मबन्ध के कारण

कर्म का अर्थ व्यवहार में काम-धन्वा, व्यवसाय होता है, किन्तु जैनदर्शन के अनुसार कर्म का भिन्न ही अर्थ है। जीव जब राग-द्वेष से प्रेरित हो, मानसिक, वाचिक एवं कार्यात्मक प्रवृत्ति करता है, तब आत्मा में एक स्पन्दन होता है। उससे सूक्ष्म-पुद्गल परमाणु आ-आकर आत्मा पर चिपकते हैं, और जिनके द्वारा विविध शुभाशुभ सस्कार आत्मा में उत्पन्न होते हैं, वे कर्म हैं। आत्मा में चुम्बक की तरह पुद्गल-परमाणुओं को अपनी ओर आकर्षित करने की शक्ति है। तथा उन परमाणुओं में लोहे की तरह आकर्षित होने की शक्ति है। यद्यपि पुद्गल परमाणु निर्जीव हैं, तथापि जीव की राग-द्वेषात्मक मानसिक, वाचिक एवं शारीरिक क्रिया द्वारा आकृष्ट होकर वे आत्मा के साथ ऐसे घुल-मिल जाते हैं, जैसे दूध-पानी, आग और लोहपिण्ड। इस तरह जीव द्वारा किया हुआ होने से वह 'कर्म' कहलाता है।

कीरइ जिरण हेवहिं जेणं तु भण्णइ कम्मं ।

कर्म बन्ध के पाँच कारण हैं—(१) मिथ्यात्व (२) अविरति (३) कषाय (४) योग और (५) प्रमाद। ये पाँच आश्रव कहलाते हैं। अब यहाँ इन पाँचों का संक्षेप में विचार करेंगे।

१—मिथ्यात्व—मिथ्यात्व यानी मिथ्याभाव, मिथ्याशुचि। वीतराग सर्वज्ञ भगवान द्वारा कथित जीव-अजीवादि तत्त्व पर शुचि न होना अज्ञा-

निर्बो द्वारा कथित तत्वों पर रवि होना । प्रभु द्वारा प्रतिपादित मोक्ष मार्ग पर रवि न होना, अज्ञानियों द्वारा कथित भोगमार्ग पर श्रद्धा होना मिथ्यात्व है । अथवा सुख-गुण एव सुख पर रवि न रखकर कुम्भ, कुण्ड एव सुख पर श्रद्धा रखना मिथ्यात्व है अथवा आत्मा पर आस्था न होना मिथ्यात्व है । मिथ्यात्व के पाँच भेद हैं ।

(i) अज्ञानोक्ति—ऐसी मूर्खता कि जहाँ तत्त्व प्रवृत्त वा बोद्धे विवेक न हो ।

(ii) अविद्याहित—जो मेरा है, मैं मानता हूँ, वही सच्चा है, ऐसा बदाग्रह होता ।

(iii) अविद्याहित—विद्या धर्म करता हो किन्तु अपने प्रति मन में कोई बदाग्रह न हो । दूसरे धर्म के प्रति भी समान भाव रखें ।

(iv) अविद्याहित—बोद्धेराग भगवान् का धर्म मानते हुए भी समझे कुछ बातें न मानता । समझे विपरीत बातों का दुःख, रसना ।

(v) सांगमिह—सपक्ष प्रभु द्वारा प्रतिपादित तत्वों के प्रति दाँबा करे ।

मिथ्यात्व आत्मा का सबसे बड़ा तन्त्रु है । क्योंकि यदि मूलतः तत्त्व, भोगमार्ग या दशगुण धर्म पर श्रद्धा नहीं है, तो पापमयिक कर्म छूटेंगे ? मिथ्यात्व के रहते हुए, रिये गये स्वाग-उपस्थादि मन उपार निष्कृत चले गये । अतः मिथ्यात्व की आरता से हटाना सर्व प्रथम आवश्यक है ।

२—अविरति—म + विरति = अविरति है । अर्थात् पाप रोग की प्रतिज्ञा न होना अविरति कहलाता है । द्विपारि पाप क्रिया पक्षि प्रतिपक्ष चालू नहीं रहती, तपस्वि तपसा प्रतिज्ञा पूर्वक रोग न कर दें तो अविरति का पाप चालू रहता है । इससे बचकर होता है ।

त्रिपक्ष धर्म करने, कराने तथा अनुमोदना करने से पुण्यरूप होता है, पापधर्मों का भाग होता है, इसी तरह पाप करने, कराने तथा पाप की अनुमोदना-श्रेणी रखने से भी बचकर होता है । अब दत्तना है द्वि पाप

नहीं करते हैं, फिर भी पाप न करने की प्रतिज्ञा लेने से भय क्यों होता है ? यदि गहराई से विचार करें तो पता चलता है कि—मन में कहीं न कहीं पाप की अपेक्षा रही हुई है कि यदि ऐसा प्रसंग आ गया तो किये बिना कैसे रहूंगा ? यह कमजोरी व्यक्ति को प्रतिज्ञा लेने से रोकती है । और जहाँ तक यह कमजोरी है, वहाँ तक पाप की अपेक्षा है, राग है । इससे पाप न करते हुए भी पाप की अविरति चालू रहती है ।

व्यवहार में देखा जाता है कि यदि किसी व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति के साथ व्यापार में सौका है, भले फिर वह कभी जाकर दुकान को संभाले ही नहीं, तथापि यदि दुकान में नुकसान लगता है तो उसका हिस्सेदार उसको भी होना ही पड़ता है इसी तरह पूरे साल कोई व्यक्ति मकान बन्द कर बाहर रह जाय किन्तु न्युनिसिपल्टी को नोटिस न दिया हो तो नल, विजली आदि का टैक्स भरना ही पड़ता है । इसी तरह यदि पाप त्याग की प्रतिज्ञा नहीं है तो पाप चालू रहता है । कर्म का भार बढ़ता रहता है । अतः यथाशक्ति समय की मर्यादा बांधते हुए व्रत, नियम, प्रतिज्ञा अवश्य ग्रहण करनी चाहिये, ताकि आत्मा पर व्यर्थ कर्म का भार न बढ़े ।

स्थूलरूप से अविरति बारह प्रकार की होती है । पांच इन्द्रिय व छठे मनसंबंधी पापों की प्रतिज्ञा न होना । तथा हिंसा, झूठ, चोरी, मैथुन परिग्रह एवं रात्रिभोजन न करने की प्रतिज्ञा न होना । कुल ६+६ = १२ हैं । इनमें से मर्यादा रखकर त्याग करना 'दशविरति' है और सर्वथा त्याग करना सर्वविरति कहलाती है ।

३ कषाय—कष = संसार, आय = लाभ । जिससे जीवों का संसार बढ़ता है, उसका नाम कषाय है । क्रोध, मान, माया = कषट, एवं लोभ ये चार मुख्य कषाय हैं । राग, द्वेष, इर्ष्या, वैर-विरोध, हास्य, शोक, हर्ष, उद्वेग, भय, घृणा आदि कषाय के ही प्रकार हैं । अतः इनका समावेश कषाय में ही हो जाता है । ये चारों कषाय अति-उग्र, उग्र मध्यम और

मन्त्र, चार चार प्रकार के होते हैं। इन्हों को क्रमशः अनंतानुबंधी, अप्रत्याक्ष्यानीय, प्रत्याक्ष्यानीय एवं संज्वलन कहा जाता है।

(१) अनंतानुबंधी—अनंत संसार को बड़ानेवाली कषाय अनंतानुबंधी कहलाती है। इन कषायों के उदय में जीव अपना भान भूल जाता है। इन कषायों की स्थिति में हिंसादि पापों का रस होता है तथा दृष्ट अनिष्ट विषयों के प्रति राग द्वेष का तीव्र आवेग रहता है। ये कषाय सम्यक्त्व के घातक हैं। क्योंकि सम्यक्त्व तत्त्वश्रद्धारूप होता है। सम्यग्दर्शन की विद्यमानता में पुण्य पाप, काय अनाय का पूण विवेक होना है, किन्तु अनंतानुबंधी कषाय इस विवेक को जगने ही नहीं देते। यदि यह विवेक जगा हो तो, ये कषाय आते ही उसे क्षम कर देते हैं।

(२) अप्रत्याक्ष्यानीय—ये कषाय जो हिंसादि पापों को गुरा जानते हुए एवं मानते हुए भी उनको त्याग कर देने (प्रत्याक्ष्यान) का भाव मन में पैदा ही न होने दें। ये कषाय विरति के घातक हैं।

(३) प्रत्याक्ष्यानीय—यद्यपि ये कषाय त्याग भावना को सर्वथा तो नहीं रोकते हैं, तथापि सबविरति अर्थात् सर्वथा पाप त्याग कर देने की भावना को पैदा ही नहीं होने देते। अतः ये कषाय 'सर्वविरति' साधुधर्म का घातक है।

(४) संज्वलन—गहज रूप से उत्पन्न होनेवाले कषाय संज्वलन हैं। जीव अनंतानुबंधी, अप्रत्याक्ष्यानीय एवं प्रत्याक्ष्यानीय कषायों को छोड़ देने से आत्मा सर्वविरति-संयम को ग्रहण कर लेने की स्थिति में आ जाता है, फिर भी कुछ कुछ कषाय भाव आ जाता है, वही संज्वलन कषाय है। इन कषायों के कारण जीवों को "वीतरागदश" की प्राप्ति नहीं हो पाती।

४ योग—जीव के मन विचार बचन वाणी एवं काय व्यवहार को योग कहते हैं। यदि ये दृम हैं, तो दृम कर्मों का र्थ होता है और यदि ये अदृम हैं, तो अदृम कर्मों का र्थ होता है। योग पद्महंसार के होते हैं। चार मन के, चार बचन के एवं सात काया के। ४+४+७=१५

मन के चार—(१) सत्य मनोयोग—जो चीज जैसी हो, उसका उसी रूप में विचार करना (२) असत्यमनोयोग—वस्तु या वस्तुस्थिति से विपरीत विचार करना (३) मिश्रमनोयोग—सच्ची-भ्रूठी मिश्रित विचार धारा (४) व्यवहार मनोयोग—जो सत्य-असत्य कुछ भी न हो, किन्तु व्यवहार में उपयोगी हो ऐसी विचारधारा जैसे—‘सुबह जल्दी उठना चाहिये ।’

वचन के चार—(२) सत्यवचन योग—जैसी वस्तु हो वैसे कहना । (२) असत्य वचन योग—भ्रूठ बोलना (३) मिश्र वचन योग—सच्चा-भ्रूठ मिश्रित बोलना (४) व्यवहारवचनयोग—जो सच भी न हो, और भ्रूठ भी न हो किन्तु व्यवहारोपयोगी हो । जैसे—‘गांव आगया’ इत्यादि ।

काययोग के सात—मृत्यु के बाद, जीव का जहां जन्म होता है वहां प्रथम समय में ही कोई नया शरीर तैयार नहीं होजाता । किन्तु कर्म समूह रूप कर्मण-शरीर के सहारे औदारिक पुद्गलों को ग्रहण कर ‘औदारिक’ शरीर बनाना प्रारम्भ करता है । उस समय कर्मण एव औदारिक पुद्गलो का मिश्रण रूप औदारिक मिश्र ‘काययोग’ होता है । वैसे वैक्रिय एवं आहारक शरीर बनाने से पहले कर्मण तथा वैक्रिय-आहारक के पुद्गलो का जो मिश्रण होता है उस समय क्रमशः वैक्रिय मिश्र एवं आहारक मिश्र काययोग होता है । जब तीनों शरीर बनकर पूर्ण हो जाते हैं, तब क्रमशः औदारिक वैक्रिय तथा आहारक काययोग प्रवर्तमान हो जाते हैं । मृत्यु के बाद जीव जब परलोक में जाता है, तब जाने के प्रथम समय में न तो त्यक्त शरीर के साथ ही कोई सम्बन्ध रहता है, न नये बनने वाले शरीर के साथ कोई संबन्ध है । ऐसी स्थिति में केवल कर्मण शरीर ही प्रवृत्ति करता है, वह कर्मण काययोग कहलाता है । इस प्रकार सात काययोग हैं ।

इन पन्द्रह योगों में से सत्यमनोयोग, सत्यवचनयोग, धर्म सम्बन्धी व्यवहार मनोयोग एवं वचनयोग शुभ है । उसी तरह धर्मप्रवृत्तिरूप काययोग

शुभ है, शेष अशुभ है। शुभ योग से पुण्यबन्ध होता है और अशुभ योग से पाप बन्धता है।

५ प्रमाद—आत्मा को अपने स्वरूप से विचलित करने वाला प्रमाद है। मद, विषय, कषाय, तिरा एवं विकृषा ये पाप प्रमाद हैं। इनके अतिरिक्त राग, द्वेष, अज्ञानता, संका, भ्रम, विस्मरण, अशुभ मन-बन्धन कामा तथा घमम अनादर इन छह आठ प्रकार का भी प्रमाद होता है।

मिथ्यात्व अविरति, कषाय, योग एवं प्रमाद ये पाप बन्धन के कारण हैं। ये जितने प्रबल होते हैं, कमबन्ध उत्पन्न हो प्रबल होता है।

शुभ और अशुभ कर्म—

जेनदानी के अनुसार कर्म ब्रह्मा के पुद्गल परमाणु लोक में सवन भरे पद हैं। उनमें शुभत्व-अशुभत्व का कोई भेद नहीं है। फिर कोई कर्म शुभ या कोई कर्म अशुभ कैसे होता है? इसका समाधान यह है कि-जीव जब कर्म-परमाणुओं को ग्रहण करता है तब ही अपने शुभ अशुभ भावों के अनुसार उन कर्म-दलितों को शुभ अशुभ में परिणत करते हुए ही ग्रहण करता है। इस प्रकार जीव के अपने परिणाम एवं विचार ही कर्मों को शुभता एवं अशुभता के कारण है। इसका अर्थ यह है कि कम पुद्गल स्वयं अपने आप में शुभ और अशुभ नहीं होता, बल्कि जीव का परिणाम ही उसे शुभ और अशुभ बनाता है।

जीव कर्म-दलितों को ग्रहण करते समय वेचल उनमें शुभत्व अशुभत्व ही पदा नहीं करता किन्तु चार बातें निश्चित करता है। १ प्रवृत्ति स्वभाव निश्चित करता है कि यह कर्म उदय आने पर क्या करेगा। २ स्थिति यह कर्म कितने समय तक रहेगा। ३ रस-कर्म तीव्र या मृदु रूप पत्र देगा। ४ प्रत्येक—

१ विनोय जानकारी के लिये अत्यन्तव विवेचन करें।

कर्म के भेद और उनका स्वरूप—

जैसे खाया हुआ भोजन पेट में जाकर रस रक्त, मांस, मज्जा, हड्डी, वीर्य आदि के रूप में बँट जाता है, वैसे ही राग-द्वेष आदि परिणामों से जो कर्म-पुद्गलों का ग्रहण होता है वह भी ज्ञानावरण, दर्शनावरण आदि के रूप में विभक्त हो जाता है। और अपने अपने स्वभाव के अनुसार आत्मा पर असर दिखलाता है।

आत्मा के मुख्यतः आठ गुण हैं। और उनको आवृत्त करने से कर्म के भी आठ भेद होजाते हैं। जैसे—(१) ज्ञानावरण (२) दर्शनावरण (३) वेदनीय (४) मोहनीय (५) आयु (६) नाम (७) गोत्र (८) अस्तराय।

ज्ञानावरणकर्म—वस्तु के स्वरूप को यथार्थरूप से जानना ज्ञान है। जानने की शक्तिरूप ज्ञान आत्मा का स्वाभाविक गुण है। जो कर्म आत्मा की ज्ञान शक्ति को आवृत्त करे उसे ज्ञानावरण कर्म कहते हैं। जैसे आँखों पर लगी हुई कपड़े की पट्टी देखने में बाधा डालती है उसी प्रकार ज्ञानावरण कर्म भी आत्मा को पदार्थ का यथार्थ-ज्ञान करने में बाधा डालता है।

ज्ञानावरण कर्म के उदय में आत्मा का ज्ञानगुण आवृत्त अवश्य होता है, किन्तु वह ज्ञानशून्य नहीं बन सकता। जैसे काली घटाओं से आकाश ढंक जाने पर भी दिनरात का भेद जाना जासके इतना सूर्य का प्रकाश अवश्य रहता है। उसी प्रकार प्रगाढ़ ज्ञानावरण कर्म का उदय होने पर भी जीव अपने स्वरूप में कायम रह सके उतना ज्ञान तो उसका अवश्य अनावृत्त रहता है। अन्यथा जीव-जड़ बनजायगा। इस कर्म की स्थिति उरुकुण्ट ३० कोड़ा कोड़ी की और चघन्य अन्तमुहुत् की है।

ज्ञानावरण के बंध के कारण—

सच्चे ज्ञानी की निन्दा करना, पढ़ाने वालों का नाम छिपाना, ज्ञान के कार्य में विघ्न डालना, ज्ञानी पुरुषों से द्वेष रखना, असत्य उपदेश

देना, पढ़ने में प्रमाद करना, ज्ञान के उपकरणों की आशातना (कागज में खाना, कूड़ा बकट डालना आदि) करना । इन सब कारणों से जीव ज्ञानावरण कम घीघता है ।

(२) दर्शनावरण कम—यह कम आत्मा की दर्शनशक्ति को आवृत्त करता है । इससे जीव पदार्थों का यथार्थ दर्शन नहीं कर सकता । जैसे राजा का द्वारपाल राजा के दर्शन करने आये हुए व्यक्ति को यदि अन्दर न जाने दे तो वह राजा का दर्शन नहीं कर सकता । ऐसे दर्शनावरण कम आत्मा को पदार्थों के दर्शन करने में बाधा डालता है ।

यथ के कारण—किसी की आँस फोड़ना, दिवने में विघ्न डालना, मुनियों को देखकर श्रांति होना, घम एव घर्मात्मा की निन्दा करना जिन प्रतिभा, गुरु एव दर्शन के उपकरणों की आशातना करना । इन कम की उत्कृष्ट स्थिति ३० कोड़ाकोड़ी सागरोपम एव जपम्य स्थिति अमन-मुहुत की है ।

(३) वेदनीय कम—जो आत्मा को सुख और दुःख दोनों दे । इस कम के उदय में संतारी जीवों का वहीं पीजों में सम्मग्न होता है, जिस से वे जीव दुःख सुख दोनों का अनुभव करते हैं ।

वेदनीय कम मपुलित्त एलवार को चाटने समान है । यहद छपेटे तो एलवार को चाटने से पहिले तो सुख का अनुभव होता है बाद में जीव बट जाने से दुःख का अनुभव होता है । इसी प्रकार वेदनीय कम साक्षा और असाक्षा दोनों दत्ता है ।

कारण—मुनिवर्गों की भक्ति करने से, धाना रखने से, जीवों पर अनुकम्पा एव बरमा करी से, प्रज नियमों का पालन करने से, मन बचन-बाधा पर संयम रखने से, बषायों पर निग्रह करने, दान देने से साक्षा-वेदनीय कम का र्भव होता है । इससे विपरीत आचरण करने से असाक्षा वेदनीय रूपता है । वेदनीय की उत्कृष्ट स्थिति ३० कोड़ाकोड़ी की एव जपम्य स्थिति १२ मुहुत की है ।

४. मोहनीय-कर्म—यह कर्म आत्मा को हित अहित का भान नहीं होने देता तथा तदनुसार आचरण करने में भी रुकावट करता है। इससे आत्मा राग, द्वेष, काम-क्रोध, मद, लोभ आदि में प्रवृत्ति करने लगता है।

मोहनीय कर्म मदिरा के समान है। जैसे शराब मनुष्य की बुद्धि को झूठ...वेसुष बना देती है। उसका विवेक नष्ट कर देती है। मनुष्य को कर्त्तव्य-अकर्त्तव्य का कोई भान नहीं रहता। वैसे मोहनीय कर्म व्यक्ति को भान भुला देता है। जीव अपने आपको भूलकर पुत्र, स्त्री, धन, अकान आदि पर पदार्थों को अपना समझ लेता है। उनकी प्राप्ति होने पर जीव को सुख और छिन जाने पर दुःख का अनुभव होता है।

आठ कर्मों में मोहनीय कर्म सबसे भयंकर और बलवान है। सभी कर्मों की जड़ मोह है—कर्म च मोहपभव वयति (कर्म, मोह से उत्पन्न होता है।) अतः सर्वप्रथम इसी कर्म को नष्ट करना आवश्यक है। जैसे सेनापति के मरते ही सारी सेना भागजाती है, उसी प्रकार मोहनीय कर्म के नष्ट होने पर सारे कर्म नष्ट होजाते हैं।

मोहनीय के दो भेद हैं—१ दर्शनमोहनीय और २—चारित्र्यमोहनीय। दर्शनमोहनीय आत्मा के शुद्ध दर्शन-सम्यक्त्व-श्रद्धा को विकृत बना देता है। जैसे शराब पीकर वेसुष बना व्यक्ति विवेकहीन बनजाता है, वैसे दर्शन-मोह के उदय से व्यक्ति शरीर, स्त्री, पुत्र आदि पर-पदार्थों को अपना समझने लगता है।

चारित्र्यमोहनीय कर्म आत्मा के चारित्र्य गुण को आवृत्त करता है। इसके कारण आत्मा अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अवरिग्रह, साधु एवं गृहस्थ अंबंधी धर्माचरण को नहीं कर सकता। यदि उनपर चले भी धो चारित्र्यमोह की प्रबलता बीच ही में उसे पथ-भ्रष्ट कर देती है।

कारण—उन्मार्ग का उपदेश देना, सच्ची बात का अपलाप करना। देव सर्वंधी धन-संपत्ति को खाना, उसका दुरुपयोग करना जिन, मुनि, प्रतिमा, संघ आदि की निन्दा करना, द्वेष रखना इत्यादि से दर्शनमोहनीय कर्म का बन्ध होता है।

श्लोष, मान, माया, लोभादि कथाओं को तीव्रता से चारित्रमोहनीय का वध होता है। इसकी उत्कृष्ट स्थिति ७० कोड़ाकोड़ी सागर है एवं जघन्य अन्नमुहूर्त है।

५ आयुक्रम—इस कर्म की स्थिति से प्राणी जीता है, और ध्य होनेपर मर जाता है। यह कम कारागार के समान है। जैसे ग्यायाधीन अपराधी को दण्ड देने के लिये अमुक समय तक उसे बन्द म डाल देना है। अपराधी बन्द से छूटने की इच्छा रखते हुए भी अवधि पूरी हुए बिना वहाँ से नहीं छूट सकता। वैसे आयु क्रम जबतक रहता है, तबतक जीव चाहते हुए भी उस शरीर से नहीं छूट सकता। तथा सुखी व्यक्ति जीने की इच्छा रखते हुए भी आयु क्रम के पूरा होजाने पर एक क्षण भी त्रिन्दा नहीं रह सकता। आयु क्रम के नरकामु, निमचामु, मनुष्यायु एवं देवामु ये चार भेद होते हैं।

कारण—बहुत आरम्भ परिग्रह रखने से, हिंसा, भ्रूण आदि पाप करने से जीव नरक की आयु बाधना है। छल कपट करने से त्रियन्व होता है। अल्प आरम्भ, अल्प परिग्रह रखने से मन्द कथाय से मनुष्य होता है। अन्न उपवास करने से, क्षान्ति पूर्वक भूख प्यास सहन करने से अकाम निजरा एवं बालनप करने से देव होता है।

आयुक्रम की उत्कृष्ट स्थिति ३३ सागरोपम की एवं जघन्य स्थिति अन्नमुहूर्त की है।

६ नाम कर्म—यह कम जीव को एक योनि से दूसरी योनि में ले जाता है और उस योनि के अनुसूच शरीर की व्यवस्था करता है। यह कर्म चित्रकार के समान है। जैसे चित्रकार मनुष्य, हाथी, घोडा, गाय आदि नाना प्रकार के चित्र बनाता है वैसे नाम क्रम भी देव मनुष्य त्रियन्व एवं नारकादि के शरीर इन्द्रिय, अंगोपांग, वर्ण, गंध, रस, स्पर्श आदि की रचना करता है।

नामक्रम के शुभ और अशुभ दो भेद है। शुभनाम क्रम से सुन्दर, सुशील, आक्षयक, प्रभावशाली शरीर आदि बनता है। व्यक्ति लोकप्रिय, यशस्वी,

आदेयवचन होता है। और अशुभ नामकर्म से बद्सूरत, कुरूप, अप्रिय, वदनाम, अनादेय वचन आदि होता है।

कारण—सरलता, धर्म-प्रेम, धर्मात्मा को देखकर खुश होना इत्यादि गुणों से शुभनाम कर्म का बंध होता है। धमण्ड करना, कुदेवों को पूजना, चुगली-निन्दा वगैरह करना, लड़ाई झगड़ा आदि करने से अशुभ-नाम कर्म बंधता है। इसकी उत्कृष्ट स्थिति २० कोड़ाकोड़ी सागरोपम की एवं जघन्य अन्तर्मुहूर्त की है।

७. गोत्रकर्म—गोत्रकर्म उसे कहते हैं, जो जीव को ऊँचा नीचा बनाता है। यह कर्म कुम्हार के समान है। जैसे कुम्हार अनेक प्रकार के घड़े बनाता है। उनमें से कुछ घड़े कलश बनकर अक्षत चन्दन आदि से पूजे जाते हैं और कुछ घड़े ऐसे होते हैं, शराब आदि रखने के काम आते हैं। अतः निन्द्य, घृणित समझे जाते हैं।

गोत्रकर्म के उच्च व नीच दो भेद होते हैं। जिससे आत्मा उत्तम सस्कारी कुल में जन्म लेता है, वह उच्चगोत्र कर्म है, और जिस कर्म के कारण जीव नीच, लोक निन्दनीय कुल में जन्म लेता है, वह नीच गोत्र कहलाता है।

कारण—सभी के गुणों को देखनेवाला, गर्व रहित, जो निरन्तर देव, गुरु, शास्त्र एवं धर्म की विनय-भक्ति करता हो, वह उच्च गोत्र कर्म बंधता है। इससे विपरीत आचरण करने से नीच गोत्र कर्म बंधता है। इसकी उत्कृष्ट स्थिति २० कोड़ा-कोड़ी की एवं जघन्य अन्तर्मुहूर्त की है।

८. अन्तरायकर्म—अन्तराय यानी बाधा, रुकावट। अर्थात् जो कर्म जीव की दान, लाभ, भोग, उपभोग एवं वीर्य शक्ति को पूर्णतः प्रकट होने में बाधा डाले वह अन्तरायकर्म है। इस कर्म के कारण आत्मा का अनन्त बल कुछ ही अंशों में प्रकट होता है। मनुष्य में संकल्प शक्ति, साहस, वीरता, सुख-साधन आदि की अधिकता या न्यूनता इसी कर्म के कारण होती है।

अन्तराय कर्म, भण्डारी के समान है। राजा की आज्ञा होते हुए भी कोषाभ्युक्त के प्रतिशूल होने पर इच्छित प्राप्ति में बाधा आ जाती है। उसी प्रकार आत्मास्वी राजा की दान, लाभ आदि की अनन्त शक्ति होने हुए भी अन्तराय कर्म उसमें बाधक बन जाता है।

अन्तराय कर्म के कारण ही जीव को प्रयत्न करने पर भी लाभ नहीं हो पाता है। दान न देना, किसी को लाभ होता हो उसमें बाधा पहुँचाना, जिनेश्वर देव की पूजादि में अन्तराय करना। हिंसादि पाप करना, धर्म करने में अन्तराय डालना इत्यादि से अन्तरायकर्म बधता है। इनकी उत्कृष्ट स्थिति ३० कोड़ा-कोड़ी सागर की है, एवं जघन्य स्थिति अन्तमुहूर्त की है।

इन आठ कर्मों में से ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहनीय और अन्तराय ये चार कर्म पाती कहलाते हैं। दोष चार येदनाय आयु, नाम और गोत्र अघातीकर्म कहे जाते हैं।

घाती-अघाती—जो आत्मा के स्वामाविक गुण, ज्ञान, दान, चारित्र्य, सुख (आनन्द) आदि गुणों का पात करते हैं, वे घाती कर्म कहलाते हैं। इन कर्मों का सुवधा क्षय किये बिना आत्मा सुवर्ण, केवली नहीं बन सकती। जो कम मुख्य गुणों का तो पात नहीं कर सकते, वास्तविक आत्मशक्ति को नष्ट करने की शक्ति तो इनमें नहीं होती किन्तु प्रतिजीवी गुणों का पात अवश्य करते हैं। जिससे आत्मा को शरीर, गति, जाति आदि की बद्ध में पड़ा रहना पड़ता है। इनका प्रभाव केवल शरीर, इन्द्रिय, आयु आदि पर ही पड़ता है। जबकि जीव शरीर धारण करता है, तब तक ये साथ रहते हैं। इन कर्मों का संघ इस जन्म तक ही रहता है। ये आत्मा के गुणों का पात नहीं करते, अतः इन्हें अघाती-कर्म कहा जाता है।

क्या कर्मों को काटा जा सकता है ?

कर्मों को कैसे काटा जाय, इस प्रश्न को समझने के लिए यह जानना आवश्यक है कि आत्मा कर्म बाल में क्यों शरीर कैसे पड़ता है। कर्म

जाल में फँसाने वाले हैं, व्यक्ति के मिथ्यात्वादि आश्रय एवं मानसिक आवेग। क्रोध, मान, माया, लोभ, राग-द्वेष आदि आवेगों से व्यक्ति कर्मजाल में फँसता है। यदि इन आवेगों को व्यक्ति धीरे-धीरे कम करता जाय तो कर्म-बंध भी धीरे-धीरे कम होता जायगा। एक दिन वह आयेगा कि संवर द्वारा नवीन कर्म बंध का सिलसिला बिल्कुल ही टूट जायगा। और निर्जरा द्वारा पुराने कर्म भोग लेने पर वे स्वयं क्षीण हो जायेंगे। इस तरह बीज के नाश हो जानेपर वृक्ष की परंपरा स्वतः नष्ट हो जाती है तो आत्मा का अपना सत्चित्-आनन्दमय स्वरूप पूर्ण रूप से व्यक्त हो जाता है। आश्रय से बंध होता है एवं संवर और निर्जरा से मोक्ष, यही जैनधर्म का सार तत्व है। कर्म-सिद्धान्त का दिव्य-सन्देश है कि हे आत्मन् ! तुम ही अपने जीवन के निर्माता और भाग्य-विधाता हो। अच्छे कर्म करके अच्छे बन सकते हो और बुरे कर्म करके बिगड़ सकते हो। जो कुछ संसार के सुख-दुख, संपत्ति विपत्ति हैं, वे बाहर से नहीं आई हैं और न दूसरे ने थोपी हैं। कहा है—

अप्पा नद्द वेयरणी, अप्पा मे कूड सामली ।

अप्पा कामदुहावेणू, अप्पा मे नंदणं वणं ॥

तुम्हारी आत्मा ही वेतरणी नदी है, कूट शाल्मली वृक्ष है कामधेनु है, और नन्दनवन है। यह आत्मा अपने सुख-दुख का कर्ता-भोक्ता स्वयं है। इस प्रकार कर्म सिद्धान्त सुख और दुख दोनों स्थिति में समभाव पूर्वक जीवन बिताने की सीख देता है। जो कुछ आता है वह अपने ही किये कर्मों का फल है, अतः शान्ति से भोगलो ! दूसरों को दोष देने से कोई फायदा नहीं, अपितु नये कर्म और बंधेंगे।

गुणस्थान :—

हमने देखा कि मिथ्यात्व, अविरति, कषाय, योग और प्रमाद कर्मबंध के कारण है। जैसे-जैसे ये तीव्र होते हैं वैसे-वैसे कर्मबंध भी तीव्र होता है। किन्तु जैसे जैसे ये कम होते जाते हैं, वैसे वैसे कर्मबंध भी हल्का होता जाता है और आत्मा में सम्यक्त्वादि आत्मिक गुणों का विकास होता

जाता है। कमवय को जब तीव्रता होती है तब आत्मा अतिक्रिप्त दशा की अन्तिम स्थिति में होती है। और जब कम एकदम नष्ट हो जाते हैं तब आत्मा अपने पूण सुद्ध स्वरूप में आजाती है। इन दोनों स्थितियों के बीच आत्मा नीची-ऊँची कई अवस्थाओं का अनुभव करती है। अब आत्मा की अतिक्रिप्त अवस्था से लेकर उसकी पूण सुद्ध अवस्था तक की स्थितियों को चौदह भागों में वर्गीकृत किया गया है। ये चौदह स्थितियाँ ही 'गुणस्थान' कहलाती हैं।

गुणस्थान में दो स्थान हैं—गुण और स्थान। गुण यानी आत्मा के गुण पाप दान और चारित्र। उनका स्थान अर्थात् अवस्था। अब गुण-स्थान का अर्थ हुआ आत्मा के गुणों के विकास की अवस्था।

गुणस्थान आरोग्य का मुख्य आधार—

आठ कर्मों में मोहकर्म बलवान् है। जबतक मोह बलवान् है, तभी-तक अन्य कर्म भी बलवान् है। मोह के निबल होते ही ये सभी निबल होजाते हैं। अतः आत्मा के विकास में मुख्य बाधक मोह को प्रयत्न ही है और महायज्ञ मोह की निबलता है।

मोह कम के दो भेद हैं। १ दर्शनमोहनीय इसके कारण स्व पर रूप का निगम नहीं हो पाता। २ चारित्रमोहनीय-यह स्व पर का विवेक हो जाना पर भी तदनुसार प्रवृत्ति नहीं होने देता। आत्मा के विद्या के निये मत्स्वरूपदर्शन और तन्नुसार प्रवृत्ति दोनों आवश्यक है। किन्तु जबतक मोह की ये दोनों शक्तियाँ निबल नहीं होती तबतक बोध और प्रवृत्ति दोनों नहीं हो सके।

इसप्रकार गुणस्थान के आरोग्य में मोहकर्म का मद, मदतर, मदनम और दाप होता ही आधार है। इसी आधार पर गुणस्थानों का क्रम निर्धारित किया गया है।

पहिं, दूसरे और तीसरे गुणस्थान तक आत्मा को दान व चारित्र-शक्ति का विद्या नहीं होता, क्योंकि उनमें प्रतियोग मोह की शक्तियाँ प्रबल रहती हैं। चौथे गुणस्थान में दर्शन मोह के निबल हो जाने से-दर्शन-

शक्ति का विकास प्रारंभ होजाता है। पांचवें मे चारित्रमोह के निर्वल हो जाने से चारित्र-शक्ति का विकास प्रारम्भ हो जाता है। छठे गुणस्थान मे साधु-जीवन की साधना दुरु होजाती है। आत्मा विकसित होती हुई सातवें आठवें आदि गुणस्थानो को पार करती हुई बारहवें गुणस्थान मे पहुँचकर दर्शन और चारित्रमोह का सर्वथा क्षय करदेती है और उसकी दर्शन और चारित्र शक्तियाँ पूर्ण रूप से विकसित होजाती है। तब आत्मा अरिहंत बन जाती है।

गुणस्थान स्वरूप—

१. मिथ्यात्व-गुणस्थान—दर्शनमोह के प्रबलतम उदय के कारण, जीवादितत्वों एवं देव-गुरु-धर्म पर विपरीत श्रद्धा रहती है। फिर भी यहां व्यक्ति अहिंसा, सत्य आदि गुणों को उत्तम मानता है अतः इस गुण की अपेक्षा उसकी इस अवस्था को भी गुणस्थान कहा।

इस गुणस्थान वाले जीव विवेक-शून्य होते है, सद्धर्म को नहीं मानते। कई जीव मानते हैं तो दुराग्रहवश कुधर्म को मानते हैं, विपरीत श्रद्धा रखते हैं। अनन्त जीव ऐसे हैं जो कभी इस स्थिति से बाहर न निकले पाये हैं न निकले सकेंगे।

२. सास्वादान गुणस्थान—पहिले गुणस्थान की अपेक्षा यहाँ इतना विकास होता है कि आत्मा को यहाँ मिथ्यात्व का उदय नहीं रहना। यह गुणस्थान चक्षते हुए नहीं अर्थात् पड़ते हुए प्राप्त होता है। जीव सम्यक्त्व पाकर भी अनन्तानुबन्धी कषायों के उदय के कारण पुनः सम्यक्त्व में क्षिणिल हो जाता है और सम्यक्त्व के भावों से उसका पतन होता है। किन्तु गिरता हुआ जद्वत्क मिथ्यात्व में नहीं पहुँच जाता तब-तक की स्थिति 'सास्वादान' कहलाती है। गिरते-गिरते भी यहाँ सम्यक्त्व का कुछ आस्वाद रहने से यह 'सास्वादान' कहलाते हैं। यह स्थिति ६ आवलिका तक रहती है। (१, ६७, ७७, २१६=४८ मिनट) इसके बाद मिथ्यात्व तुरन्त उदय मे आ जाता है और जीव को मिथ्यात्व-गुणस्थान में गिरा देता है।

३ मिश्रगुणस्थान—इस गुणस्थान में मिश्राश्रय पर तो रुचि नहीं होती किन्तु सम्यग्दर्श पर भी न रुचि होती है, न अरुचि होती है। सत्पाश्रय का विवेक न होने से यहाँ जोव के मिश्र परिणाम रहते हैं, जब यह गुणस्थान 'मिश्र' कहलाता है। यह गुणस्थान सम्यक्त्व से गिरते हुए जो, जब मिश्र मोहनीय का उदय होता है, तब होता है।

४ अविरति सम्यग्दृष्टि—साध (पाप) नियमों का त्याग करना विरति है। चारित्र्य और यज्ञ भी विरति कहलाते हैं। जो जोव सम्यग्दृष्टि होकर भी किसी प्रकार का यज्ञ नियम-धारण नहीं कर सकता, उन अवस्था विशेष को "अविरति सम्यग्दृष्टि" गुणस्थान कहा जाता है।

५ देवविरति-गुणस्थान—सम्यक्त्व प्राप्त होने के बाद जोव को यह समझ न आ जाता है कि हिंसा झूठ आदि अक्षरणीय है। त्याग्य है। किन्तु प्रत्याश्रयानावरण के उदय से जोव नश्वर तो हिंसादि पापों से निवृत्त नहीं हो सकता परन्तु यज्ञ उनका अवश्य त्याग करता है। यह आश्रित त्यागमय स्थिति 'देवविरति-गुणस्थान' कहलाती है।

श्रावक स्थूल हिंसादि का त्यागी होकर भी मूढ्य हिंसादि पापों से विरत नहीं हो पाता।

६ प्रमत्त संयत गुणस्थान —प्रत्याश्रयानावरण कषाय का उदय न रहने से हिंसादि पापों से सवसा निवृत्ति हो जाती है। संयम ग्रहण कर लेता है। किन्तु प्रमाद रहने से कुछ दोष अवश्य लगते हैं। प्रमाद होने से तथा संयम भी रहने से इसे प्रमत्त संयत-गुणस्थान कहा जाता है।

७ अप्रमत्त-संयत गुणस्थान—जो बुद्धि निद्रा, विषय, कषाय, विकृषा आदि प्रमादों का उदय नहीं करते वे अप्रमत्त-संयत हैं और उनका स्वरूप विशेषतः 'अप्रमत्त संयत-गुणस्थान' है। प्रमत्तसंयत जब ज्ञान ध्यान-उप आदि में लीन होता है तब उनके आत्मप्रज्ञ में प्रमाद नहीं होता और वे ही अप्रमत्त-संयत हो जाते हैं। किन्तु यह स्थिति अप्रमत्त एक समय और उच्छिष्ट अन्तमुहूर्त की है। इसके बाद या तो छद्मे में जाते हैं, या आह्वे में।

८. अपूर्वकरण-गुणस्थान—इसमें अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यानानावरण और प्रत्याख्यानानावरण इन तीन वादर कपायों की निवृत्ति हो जाती है। केवल संज्वलन कपाय ही शेष रहते हैं। इसलिये इसे निवृत्तिवादर भी कहते हैं।

यहाँ से दो श्रेणियाँ प्रारम्भ होती है—उपशम श्रेणी और क्षपक श्रेणी। उपशम श्रेणीवाला मोहनीय कर्म की प्रकृतियों का उपशम करता हुआ ग्यारहवें गुणस्थान तक जाता है और क्षपकश्रेणी वाला मोहनीय कर्म का क्षय करके दसवें गुणस्थान से सीधा बारहवें गुणस्थान में पहुँच जाता है। उसका अधःपतन कभी नहीं होता, वह आगे ही बढ़ता है। किन्तु उपशम श्रेणीवाला पीछे ही पड़ता है, आगे नहीं जाता।

इस गुणस्थान में वर्तमान जोव निम्नलिखित पाँच पदार्थों का अपूर्व-विधान करता है।

१. स्थितिघात—कर्मों की लम्बी स्थिति को घटाकर छोटी करना।

२. रसघात—कर्मों की तीव्रफल देने की शक्ति को मंद करना।

३. गुणश्रेणी—जिन कर्मों का स्थितिघात किया था, उनको भोगने के लिये सर्वप्रथम के अन्तमुहूर्त में स्थापित करें।

४. गुणसक्रमण—पहले बंधी हुई अशुभ-प्रकृतियों को वर्तमान में बंधनेवाली शुभ-प्रकृतियों के रूप में परिणत कर देना।

५. अपूर्व-स्थितिवंध—पहले की अपेक्षा अत्यन्त अल्पस्थिति के कर्म बाँधना।

ये स्थितिघातादि पहले गुणस्थान से प्रारंभ हो जाते हैं, लेकिन इस गुणस्थान में उनका विधान अपूर्व अद्भुत होता है, इसलिये इस गुणस्थान को 'अपूर्वकरण' कहते हैं।

९. अनिवृत्तिवादर संपराय-गुणस्थान—यहाँ अनंतानुबंधी आदि तीन कपाय चतुष्क से उपशान्त या क्षय हो गये। किन्तु संज्वलन कपाय पूरी निवृत्त नहीं होती। तथा इस गुणस्थान में एक साथ प्रवेश करने

वाले सभी जीवों के भाव गुणस्थान-काल में एक ही से बढ़ते स्तर में होते हैं अतः इसे 'अनिवृत्तिवाद' कहते हैं ।

१० सूक्ष्मसंपराय गुणस्थान—संपराय=कपाय । यहाँ सञ्चलन लोभ रहता है । अतः इसे सूक्ष्मसंपराय गुणस्थान कहते हैं । इस गुणस्थानवर्ती जीव भी उपशमक और क्षयक दो होते हैं । उपशमक लोभ कपाय का उपशमन और क्षयक लोभ कपाय का क्षय करते हैं ।

११ उपशान्तमोह गुणस्थान—उपशमश्रेणीवाला जीव दसवें गुणस्थान से म्भारहवें में आता है किन्तु क्षयक श्रेणीवाला जीव यहाँ न आकर सीघा चारहवें में पहुँच जाता है । यहाँ मोहनोय कम अनुक समय तक एकदम उपशान्त हो जाता है । अतः इसे उपशान्तमोह कहते हैं । किन्तु यह क्षिपि अल्पक एक समय और उत्कृष्ट अणुमुहूर्त रहती है, उसके बाद मोहनोय कम उदय प्राप्त कर जीव को निम्न गुणस्थानों में घसोट ले जाता है । छठे, सातवें, पाँचवें, चौथे या पहिले गुणस्थान तक में पहुँच जाता है ।

१२ क्षीणमोह गुणस्थान—क्षयकश्रेणीवाले जीव, जो मोह को पहिले से ही क्षय करते आये हैं, वे दसवें गुणस्थान में सबमोह का नाश कर सीघे चारहवें में पहुँच जाते हैं । मोहक्षीण हो जाने के कारण इसे क्षीणमोह कहते हैं । किन्तु यहाँ ज्ञानावरण आदि घाती कर्मों का उदय फिर भी थालू रहता है, अतः वे सबज्ञ नहीं बनते ।

१३ अयोगी केवली गुणस्थान—चारहवें के अन्त में जिन्होंने समस्त घातीकर्मों का नाश कर, केवलज्ञान केवलदर्शन पा लिया है, किन्तु जो मन-वचन और काययोग सहित हैं, उनका स्वस्व विरोध अयोगी केवली-गुणस्थान कहलाता है । किसी के प्रश्न का उत्तर देने के लिये केवली को मन का प्रयोग करना पड़ता है, धर्मोपदेश देने के लिये वचनयोग का तथा हाथ चलान आदि क्रियाओं के लिये काययोग का प्रयोग करना पड़ता है । अतः वे अयोगी हैं ।

१४ अयोगी केवली—केवली की योगरहित अवस्था 'अयोगी-केवली-गुणस्थान' है । जब केवली के आयुर्कर्म का क्षय होने का समय आता है, तब

वे योगों का निरोधकर इस गुणस्थान को प्राप्त करते हैं । यहाँ सर्वयोगों का निरोध हो जाने से आत्मा शैलेश-पर्वतराज मेव की तरह निष्कम्प हो जाती है । (यह शैलेशीकरण है) यहाँ आत्मा मात्र पाँच ह्रस्वाक्षरों (अ, इ, उ, ऋ, लृ) के उच्चारण में जितना समय लगता है, उतने समय में शेष रहे हुए, वेदनीय, नाम, गोत्र एवं अन्तराय कर्मों (अघातीकर्म) का क्षय कर, सर्वकर्मरहित, अनन्तज्ञान सुखादिमय भोग को पा लेती है । सर्वकर्म क्षय होते ही मात्र एक ही समय में चौदह-राजलोक के ऊपर 'सिद्धशिला' पर जाकर नाश्वत काल के लिए स्थित हो जाती है ।

शुद्ध आत्मास्वरूप की उपलब्धि करना, कर्म-वधन से मुक्त होना, अधि-मात्र का लक्ष्य है । इस स्वरूप की प्राप्ति के लिये की जानेवाली साधना से जो आत्म-गुणों का क्रमिक विकास होता है । वही गुणस्थानों के द्वारा दर्शाया गया है । एक दिन ऐसा होता है कि इस क्रमिक-विकास से आत्मा अपने स्वरूप की उपलब्धि कर मुक्त बन जाती है ।

आत्मा की शुद्ध या अशुद्ध स्थिति गुणस्थान है और उनमें रहनेवाले आत्मा के परिणामों को लक्ष्य कहते हैं । अतः गुणस्थानों और लक्ष्य परिणामों में इतना निकट का संबंध है कि वे एक दूसरे से प्रभावित होते रहते हैं ।

श्री एरत्तरमन्त्रीय नान मन्त्रि, जयपुर

—:०:—

लेश्या

आत्मोत्कर्ष के मापदण्ड स्वच्छ गुणस्थानों के साथ लेश्या का भी विशेष महत्व है। कर्पायों की अनुरक्षित योग प्रवृत्ति को लेश्या कहते हैं। त्रिनये द्वारा आत्मा में गुमागुम परिणाम उत्पन्न होते हैं, ये लेश्या हैं।

लेश्या के दो भेद हैं—द्रव्य लेश्या और भाव लेश्या। त्रिन पुद्गलों के द्वारा आत्मा के विचार दाय प्रतिक्रिया बलके रहते हैं, ये पुद्गल द्रव्य लेश्या हैं, तथा आत्मा के परिणाम भाव लेश्या हैं। ये सबकेन और योग से बनते हैं। सत्त्व के तीव्र, तीव्रतर, तीव्रतम, मन्द, मन्दतर, मन्दतम होने से आत्मा के परिणाम बदलते हैं और तदनुसार परिवर्तित अवस्थाएँ विभिन्न लेश्याएँ हैं।

लेश्याओं के नाम व लक्षण

लेश्या छ हैं—१ कृत्वा लेश्या २ नील लेश्या ३ कानोज लेश्या ४ सेत्रो लेश्या ५ पद्म लेश्या ६ मुक्त लेश्या।

१ कृत्वा लेश्या—त्रिसर्ग कर्तृता, निश्चयता एवं पाँचों धायवों की प्रवृत्ति के तीव्र भाव ही और जो इन्द्रियों को वन में मही रख सके ऐसे परिणामों से मुक्त बीच कृत्वा लेश्या वाले होते हैं। इसका वन काला माना जाता है, त्रिनये तात्पर्य कालरग के सर्व पुद्गल एवं बहुविध भावों से है।

२ नील लेश्या—ईर्ष्या, अविद्या, निस्त्वत्वा, रग लोभुत्वा, कण्ट, प्रमाद आदि दुगुणों से मुक्त बीच नील लेश्या वाले होते हैं। नील रंग के वनपुद्गलों के कारण इनका नाम नील लेश्या है।

३. कापोत लेश्या— नास्तिकता, बोलने एवं आचरण करने में वक्रता मिथ्यादृष्टि, छल कपट का व्यवहार आदि परिणामों से युक्त जीव कापोत लेश्या वाला होता है। इसका वर्ण कबूतर के गले के समान (लाल काला मिश्रित) माना गया है।

४. तेजो लेश्या—नम्र, अहंकार रहित, माया रहित, विनीत, धर्म दृढ़ एवं स्वाध्यायरत परिणामों से युक्त जीव तेजो लेश्या वाला होता है। इन कर्म पुद्गलों का वर्ण तोते की चोंच के समान रक्तिम माना गया है।

५. पद्म लेश्या—अल्प क्रोध, अल्पमान, अल्प लोभ, आत्मरमन, शांत-चित्त, जितेन्द्रियता, संयम आदि परिणामों से युक्त जीव पद्म लेश्या वाला होता है। क्रोधादि कषायों की मन्दता होने के कारण जो कर्म पुद्गल आत्मा से आवद्ध होते हैं उनका वर्ण हृत्दी के समान माना गया है।

६. शुक्ल लेश्या—जब केवल श्वेत वर्ण के कर्म पुद्गलों का निष्पंद होता है और व्यक्ति अशुभ ध्यान (आर्त एवं रोद्र) त्याग कर शुभ ध्यान में (धर्म एवं शूबल) प्रवृत्त होता है और वीतराग भाव की अनुकूलता प्राप्त करता है तो शुक्ल लेश्या के लक्षण है।

वस्तुतः मलीनता एवं शुद्धता की स्थिति की तरतमता को बतलाने वाली प्रक्रिया ही लेश्या है। जिस प्रकार विविध रंगों वाले पानी में श्वेत वस्त्र डाल देने से वह वस्त्र तदनुसार रंग ग्रहण कर लेता है उसी प्रकार आत्मिक परिणामों से उत्पन्न स्थिति से चारों तरफ गिरे हुए कर्म वर्णणायों के पुद्गल आत्मा से चिपक कर आत्मा को तदनु रूप बना लेते हैं।

आज भौतिक विज्ञान की दृष्टि से लेश्या का पूर्ण ज्ञान (विश्लेषण) मिल जाता है। मनोगत भावों का तथा उनके पुद्गल परिवर्तन का फोटो खींचना सहज हो गया है। शांत निर्विकार भावों एवं मलीनता तथा क्रूरता के भावों के फोटो में परिवर्तित रूप इस स्थिति को स्पष्ट कर देते हैं।

लेश्या के छः भेद को छः पुरुषों के काल्पनिक विचारों द्वारा स्पष्ट

किया जा सकता है उदाहरण के लिए एक जगल में छ पुखों ने एक आम्र वृक्ष देखा और अपने अपने विचार प्रकट करने लगे ।

प्रथम—(कृष्ण लेश्या वाला) इस आम के पेड़ को समूल काट कर आम्र फलों से हम तृप्ति कर लें ।

दूसरा—(नील लेश्या वाला) सारे वृक्ष को क्यों काटें ? हम तो जाली काट कर उसके फल खा लें ।

तीसरा—(कापोत लेश्या वाला) बड़ी डालियाँ क्यों काटें ? हम छोटी टहनियाँ ही काट कर उनके फल खा लें तो तृप्ति हो जायगी ।

चौथा—(शीजो लेश्या वाला) वृक्ष, डालियाँ एवं टहनियाँ काटने से हमें क्या लाभ ? हम फलों के गुच्छे ही तोड़कर खा लें तो पर्याप्त है । वृक्ष को नष्ट क्यों करें ।

पाँचवाँ—(पद्म लेश्या वाला) हम फलों के गुच्छों को क्यों तोड़ें ? हमें तो बिजने फल चाहिए तोड़कर खा लेने चाहिए ।

छठा—(शुक्ल लेश्या वाला) भाइयो ! आप सभी इतना पारारम्भ करने की क्यों सोच रहे हैं ? दबो नीचे कितने फल पड़े हुए हैं ? हम तो इनको भी खालें तो तृप्त हो सकते हैं ।

इस प्रकार हम देखते हैं कि मन में जो शुभाशुभ परिणाम उत्पन्न होते हैं उन्हें ही विविध लेश्याओं के नाम से जाना जाता है । कृष्ण से क्रमशः शुक्ल लेश्या की ओर बढ़कर ही आत्मा विकास कर सक्ती है ।

लेश्या के सम्बन्ध में हम यह देखना है कि मन के शुभाशुभ परिणाम कैसे संस्कार एवं कर्मों का उत्पन्न करते हैं उनका क्या फल आता है ।

संस्कारों का गुणाकार होता है

मन मानव-जीवन की अमूल्य उपलब्धि है। हमारे मनीषियों ने कहा है कि-“मन एव मनुष्याणां, कारणं बंध मोक्षयोः”। मनुष्यों का मन ही उनकी मुक्ति का एवं कर्मबंध का कारण है। मन में जैसे विचार उत्पन्न होते हैं, व्यक्ति वैसा कार्य करता है। और व्यक्ति जैसा कार्य करता है, वैसे उसके संस्कारों का निर्माण होता है। इस प्रकार जबतक कोई बाधक न आवे तब तक संस्कारों और कार्यों का यह क्रम चलता रहता है।

एक आम का बीज बोने पर क्रमशः वह पल्लवित एवं पुष्पित होता हुआ एक वृक्ष का रूप धारण कर लेता है। वह वृक्ष यदि हवा, पानी प्रकाश एवं खाद की अनुकूलता हो तो पुनः असंख्य बीजों को उत्पन्न करता है। वैसे मन का एक सुसंस्कार या कुसंस्कार अनेक अच्छे या बुरे कार्यों को जन्म देता है, और उन कार्यों के फलस्वरूप अनेक सुसंस्कार या कुसंस्कार पुनः मन में जन्म लेते हैं। इस तरह हम देखते हैं कि-संस्कारों का तथा पुण्य एवं पाप का गुणाकार होता है।

सुसंस्कारों का, पुण्य का गुणाकार कैसे होता है ? यह हम मेघकुमार के दृष्टान्त द्वारा बड़ी आसानी से समझ सकते हैं।

‘मेघकुमार’ राजा श्रेणिक के लड़के थे। वे पूर्वभ्रम में हाथी थे। वन में आग बहुत लगा करती थी अतः आग से अपने परिवार को बचाने के लिए उस हाथी ने वन के एक प्रदेश को वृक्ष-पत्तों आदि काटकर मैदान बना दिया था। एक दिन जंगल में आग लग गई, कुछ ही देर में पशु-पक्षियों में भगदड़ मच गई और पशु-पक्षी उस साफ मैदान

को सुरक्षित देख बही पहुँच गये। हाथी भी वहाँ पहुँचा। एक तरफ थोड़ी सी जगह देखकर खड़ा हो गया हाथी ने छुआल मिटाने के लिये पर ऊपर उठाया, इसने ही मे एक भयभीत सरगोश अपनी जान बचाने हेतु अन्यत्र कहीं जगह न पाकर हाथी के 'पैर' की जगह थाकर बठ गया। छुआलने के बाद हाथी जब पैर रखने लगा तो देखा कि नीचे सरगोश बैठा है। यदि पाँव नीचे रखा तो रखते ही सरगोश दब जायगा और मर जायगा। अतः जीवन्त्या के भाव से उसने पर ऊपर ही उठाये रखा।

तीसरे दिन जब आग घात हो गई, सभी पशु अपने-अपने स्थान पर चले गये, सरगोश भी चला गया, तब हाथी ने अपना पैर नाचा करना चाहा। किन्तु बकड़ने के कारण पर जम नहीं पाया और उसकी तीव्र वेदना से हाथी स्वयं लुढ़क गया। इस तरह वेदना सहन करता हुआ, दया-भाव भ मरकर श्रेणिक का पुत्र मेघकुमार बना।

मेघकुमार जब बड़े हुए तब एकदिन भगवान् महावीर की अमृतमयी देहना सुनने का मौका मिला। इससे उन्हें, प्राणिमात्र के प्रति दया भाव उत्पन्न होने से दोषा ग्रहण की भावना हो गई, अतः म उन्होंने दीक्षा ग्रहण की। रात्रि म सोते समय उनका नष्ट अन्त म धामा, फलस्वरूप रात को मात्रा आदि के त्रिये गमन-आगमन करते हुए मुनियों के पैर की घूल उनपर गिरने से, बार बार आहूट आने से सारी रात उन्हें नींद नहीं आई और उाका मन घर छोड़ने का हो गया। प्रातः काल होते ही मेघमुनि धाज्ञा लेने हेतु भगवान् के पास गये तो सब कुछ जानते हुए प्रभु ने समय म स्थिर करने हेतु उन्हें, उनका पूर्वभव याद दिलाया और पुन उन्हें समय म स्थिर किया। मेघमुनि भी सब आराधना माधना कर अन्त म अनुत्तर विनाग म दब बने।

इसी तरह हम देखते हैं कि पूर्वभव में एक प्राणी के प्रति दयामाव रणो से अन्त भव म उग मुम विचार पुत्रकाम द्रव्य क्षेत्र काल और भाव

की दृष्टि से कई गुणा अधिक करने का मौका मिला । इसे हम निम्न तालिका द्वारा सरलता से समझ सकते हैं ।

	द्रव्य	क्षेत्र	काल	भाव
	हाथी	जंगल	दाईं दिन	एक प्राणी पर दया
अगले	राजकुमार		मारा	प्राणिमात्र
जन्म में	मेघकुमार	सारा संसार	जीवन	पर दया

इसी तरह विषय-कषाय के विकारों के लिये भी देखा जा सकता है कि यदि उनको नहीं रोका गया तो वे कैसे गुणाकार होकर मिलते हैं । कषायों के गुणाकार के रूप में हम चण्डकोशिक के जीवन को ले सकते हैं कि कैसे उसके कषाय द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव के रूप में एक जीवन से दूसरे जीवन में बढ़े चढ़े मिलते हैं ।

चण्डकोशिक के जन्म से अपने तीसरे भव में वह एक तपस्वी एवं ज्ञानी मुनी था । एकदिन वह मुनि अपने छोटे शिष्य के साथ बाहर गये । चातुर्मास होने से चारों ओर छोटे २ मंडक फुदक रहे थे । अनुपयोग से एक मंडक मुनि के पैर के नीचे दब गया । छोटे मुनि ने बड़े मुनि का ध्यान इस ओर खींचा । किन्तु मुनि अपने अहं के कारण सुनी अनसुनी कर गये । उपाश्रय में भी समय-समय पर प्रायश्चित्त करने के लिये छोटे मुनि ने बड़े मुनि को घटना याद दिलाई जब गुरु ने कोई ध्यान नहीं दिया तो अन्त में रात्रि को सोने से पूर्व शिष्य ने फिर गुरु को ध्यान दिलाया, इससे गुरु को बड़ा क्रोध आया और वे उस शिष्य को मारने दौड़े । बच्चा होने के कारण शिष्य तो अन्धेरे में कहीं गायब हो गया, किन्तु गुरुजी दौड़ते हुए खम्भे से टकरा गये, सिर फूट गया और मर गये ।

मरकर दूसरे जन्म में तापस बने । उनका स्वभाव बड़ा क्रोधी था । उनके आश्रम में एक छोटा सा बगीचा था । उसमें वे किसी को भी नहीं घुसने देते थे । बगीचे में यदि कोई घुस जाता तो फरसा लेकर

उनको मारने दौड़ते । एक दिन तीन-चार राजकुमार चुपके से उनके बगीचे में घुस गये । जब उन्हें पता लगा तो फरसा लेकर उनके पीछे दौड़े । बच्चे होने से वे भाग गये, बाबाजी उनके पीछे २ दौड़ने लगे । शोध में कुछ सूझा नहीं और बाबाजी रास्ते में आने वाले गड्ढे में गिर गये । हाथ का फरसा सिर में ऐसा लगा कि सिर फूट गया और उन दो चार राजकुमारों को मारने की भावना में बाबाजी की मृत्यु होगई । मरकर षण्डकोशिक सप बने । कथाओं के गुणाकार के फलस्वरूप यह सर्प 'दृष्टि विप' बना । जिसकी ओर देख ले वही वहाँ खत्म । बारह बारह कोश के परिमाण में जो जाता सभी भस्म । सारे जगल की बीरान कर दिया ।

इसी प्रकार हम देखते हैं कि कथा (क्रोध) के कुसङ्कारों के कारण एक भुनि की उच्च आत्मा किसनी निम्नस्थिति में पहुँच गई । कैसा द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव बढ़ा । यह निम्न तालिका द्वारा समझा जा सकता है ।

द्रव्य	क्षेत्र	काल	भाव
१—जनमुनि	उपाश्रय	अल्प समय	निष्पर क्रोध
२—सापम	आश्रम	जीवन का अल्प समय	३ ४ राजकुमारों पर क्रोध
३—षण्डकोशिक	पूजाशाला	सारा-जीवन	सभी प्राणी

इस प्रकार पूर्वोक्त दृष्टान्तों के द्वारा हम अच्छी तरह समझ जाते हैं कि सुसङ्कार और कुसङ्कार दोनों का ही उत्तमोत्तर गुणाकार होता है । सभी कभी ऐसा होता है कि सुसङ्कार के साथ कुसङ्कार मिल जाते हैं और कुसङ्कार के साथ सुसङ्कार मिल जाते हैं फलतः उनसे होने वाले कम पुण्य व पाप भी दो-दो तरह के होते हैं । इसे पुण्य पाप की चतुर्भगी कहते हैं ।

(१) पुण्यानुबंधो-पुण्य —पुण्य को बढ़ानेवाला पुण्य, पुण्यानुबंधो-पुण्य कहलाता है । जैसे तालिमद्र का पुण्य । पुण्य भोगते हुए घम साधन द्वारा पुन नया ही पुण्य साधना ।

(२) पापानुबंधी-पुण्य :—पुण्य भोगते हुए पाप का बंध करना । 'सुभूम' चक्रवर्ती की तरह । सुभूमने चक्रवर्तीपन का महान् पुण्य भोगते हुए, विषय-रूपाय, हिंसा-भ्रूँ आदि पापों द्वारा नया पाप बंधन किया । अतः उसका पुण्य पापानुबंधी-पुण्य कहलाता है ।

(३) पुण्डानुबंधी-पाप :—पाप के उदय में अर्थात् दरिद्रता रुग्णता आदि अवस्था में भी समता एवं ज्ञानिपूर्वक धर्म साधना करते हुए पुण्य संचयन करता है । जैसे चण्डकौशिक ।

(४) पापानुबंधी-पाप :—पाप के उदय में अर्थात् दरिद्रता, रुग्णता आदि पापों को भोगते हुए, पुनः हिंसादि द्वारा नये पाप-कर्मों को ही बांधना पापानुबंधी पाप कहलाता है । जैसे कालिक कसाई की तरह ।

अतः पुण्य भोगते हुए जीव को यह सावधानी रखना चाहिये कि-कहीं विषय विकार में पड़कर, एतौ आराम में बेहोश हो, पापबंध न हो जाय ।

जो पुण्य धर्म सामग्री को उपलब्ध कराकर मोक्ष-मार्ग की ओर लेजाने वाला है, वह पुण्य यदि पाप-बंध में निमित्त बनता है तो फिर मोक्ष-मार्ग पाने का कोई रास्ता ही नहीं रहेगा ।

—०—

सम्यक् चारित्र

सम्यग्दर्शन और सम्यग्ज्ञान के अनुसार यथायथ से अहिंसा, सत्य आदि सदाचारों का पालन करना ही सम्यक्चारित्र है। इसके दो भेद हैं। (१) दैनविरति और (२) सर्वविरति।

१ दैनविरति—दैन=दैन्य, विरति=त्याग अर्थात् हिंसादि पापों का आंशिक त्याग करना तथा दणों का मर्यादित पालन करना दैनविरति चारित्र धर्म कहना जाता है।

सम्यग्दर्शन प्राप्त करने के बाद जीव को ससार, आरम्भ, परिग्रह विषय विचार इत्यादि जहर भरे लगते हैं। यह जीव प्रतिदिन विचार करता है कि 'कब यह इस पाप भरे ससार का त्याग कर, मुनि बनकर दण्ड, ज्ञान, चारित्र की आराधना करेगा? यद्यपि यह एकदम ससार का परित्याग करके यह सम्भ्रम नहीं होता तथापि विचार ही चलना रहता है। और जबतक सर्वत्र पापों का त्याग कर साधु जीवन न अपना ले जबतक यह जीव रात्रि रात्रि त्याग कर दैनविरति यादक धर्म का व्यवहार पालन करता है। इसमें सम्यक्दर्शन पूर्वक स्थूलरूप से हिंसादि का त्याग तथा सामाजिकादि धर्म साधना करने की प्रतिष्ठा की जाती है।

मार्गानुगारी जीवन—जैसे 'दैनविरति' इत्यादि आचारधर्मों की प्राप्ति के लिये सम्यग्दर्शन का होना आवश्यक है, वैसे सम्यग्दर्शन से पूर्व 'मार्गानुगारी जीवन' आवश्यक है। सम्यग् दर्शन ज्ञान चारित्र, मोक्ष माय है। उससे प्रति अनुकरण कराने वाला—उसके लिए योग्य बनाने वाला जीवन मार्गानुगारी जीवन है। उसे महत् के लिये मन्त्रमूर्त नींव की आवश्यकता है, उसे धार्मिक विराट् ऋष के लिये मार्गानुगारी जीवन

पूर्व-भूमिका है। अतः यहाँ देस विरति-धर्म की चर्चा करने से पहिले मार्गानुसारी जीवन के बारे में बताया जाता है।

शास्त्र में मार्गानुसारी जीवन के ३५ गुण बताये हैं। इन ३५ गुणों को चार भागों में विभक्त किया जाता है।

- (१) ११ कर्तव्य
- (२) ८ दोष
- (३) ८ गुण
- (४) ८ साधनायें।

११ कर्तव्य :—

(१) न्याय-संपत्त-विभव—गृहस्थ-जीवन का निर्वाह करने के लिये धन कमाना अत्यावश्यक है। किन्तु न्याय-नीति से धन का उपार्जन करना यह मार्गानुसारी-जीवन का प्रथम-कर्तव्य है।

(२) आयोचित-व्यय—आव के अनुसार ही खर्च करना। तथा धर्म को भूलकर अनुचित खर्च न करना यह 'उचित खर्च' नामक दूसरा कर्तव्य है।

(३) उचित-वेश—अपनी मान मर्यादा के अनुरूप उचित वेश-भूषा रखना। अत्यधिक तड़कीले-भड़कीले, अंगों का प्रदर्शन हो तथा देखनेवालों को मोह व क्षोभ पैदा हो ऐसे वस्त्रों को कभी भी नहीं पहिनना।

(४) उचित-मकान—जो मकान बहुत द्वारवाला न हो, ज्यादा ऊँचा न हो, तथा एकदम खुला भी न हो ऐसे मकान उचित मकान है। चोर डाकुओं का भय न हो। पड़ोसी अच्छे हों, ऐसे मकान में रहना चाहिये।

(५) उचित-विवाह—गृहस्थ जीवन के निर्वाह के लिये यदि शादी करना पड़े तो भिन्न गोत्रीय किन्तु कुल और शील में समान तथा समान आचारवाले के साथ करें। इससे जीवन में सुख शान्ति रहती है। पति-पत्नी के बीच मतभेद नहीं होता।

(६) अजीर्ण भोजन त्याग.—जबतक पहिले खाया हुआ भोजन न पचे तबतक भोजन न करें ।

(७) उचित भोजन—निश्चित समय पर भोजन करें । प्रकृति के अनु-
कूल ही खायें । निश्चित समय पर भोजन करने से भोजन अच्छी तरह
पचता है, प्रकृति से विपरीत भोजन करने से तबियत बिगड़ जाती है ।
भोजन में मध्य-अमध्य का भी विवेक करें । सामसी, विकारोत्पादक एवं
उत्तेजक पदार्थों का सर्वथा त्याग करें ।

(८) माता पिता की पूजा—माता पिता की सेवा भक्ति करें । उनके
खाने के बाद खायें, सोने के बाद सोयें । उनकी आज्ञा का प्रेमपूर्वक
पालन करें ।

(९) पोष्य बालक—पोषण करने योग्य स्वजन परिजन, दासी दास
इत्यादि का यथाशक्ति पालन करें ।

(१०) अतिथि पूजक —गुरुजन, स्वधर्म, दीन एवं दुखियों की
यथायोग्य सेवा करना ।

(११) ज्ञानी चारित्र्य की सेवा—जो ज्ञानवान्, चारित्र्य, तपस्वी,
शीलवान् एवं सदाचारी हो, उसकी सेवा भक्ति करें ।

८ दोषों का त्याग —

(१) निन्दा त्याग—किसी की भी निन्दा न करें । निन्दा महान्
दोष है । इससे हृदय में द्वेष ईर्ष्या बढ़ती है । प्रेमभंग होता है ।
नीच गोन कम बघता है ।

(२) निन्द्य प्रवृत्ति का त्याग—मन, वचन या काया से ऐसी कोई
प्रवृत्ति न करें जो धर्म विरुद्ध हो । अग्यथा निन्दा होती है, पापवध
होता है ।

(३) इन्द्रिय निग्रह—अयोग्य विषय की ओर दौड़ती हुई इन्द्रियों को
बाधू में रक्षना । इन्द्रियों की गुलामी में न पड़ना ।

(४) आन्तर लक्ष्म पर विजय—काम, क्रोध, मद, लोभ, मान एवं
उत्साह ये छ आन्तर लक्ष्म हैं । इन लक्ष्मों पर विजय प्राप्त करना

चाहिये । अन्यथा ध्यावहारिक-जीवन में नुकसान होता है और आध्यात्मिक जीवन में पापबंध होता है ।

(५) अभिनिवेश त्याग—मन में किसी भी बात का कदाग्रह नहीं रखना चाहिये । अन्यथा अपकीर्ति होती है । सत्य से वंचित रहना पड़ता है ।

(६) त्रिवर्ग में बाधा का त्याग—धर्म, अर्थ, काम में परस्पर बाधा पहुँचे ऐसा कुछ भी नहीं करें । उचित रीति से तीनों पुरुषार्थों को अवधित साधना करनेवाला ही मुक्त शान्ति प्राप्त कर सकता है ।

(७) उपद्रवयुक्त स्थान का त्याग—जिस स्थान में विद्रोह पैदा हुआ हो अथवा मारी, प्लेग इत्यादि का उपद्रव हो गया हो, ऐसे स्थान का त्याग कर देना ।

(८) अयोग्य-देश-काल चर्चा त्याग—जैसे धर्म विरुद्ध प्रवृत्ति का त्याग आवश्यक है, वैसे ही व्यवहार बुद्धि एवं भविष्य में पाप से बचने के लिये देश, काल तथा समाज से विरुद्ध प्रवृत्ति का त्याग भी आवश्यक है । जैसे एक सज्जन व्यक्ति का वेश्या या बदमाशों के मुहल्ले से बार-बार आना जाना । आधी रात तक घूमना-फिरना-स्वयं बदमाश न होते हुए भी बदमाशों की संगति करना इत्यादि देश काल एवं समाज से विरुद्ध है, अतः ऐसा नहीं करना चाहिये । अन्यथा कलंक इत्यादि की सम्भावना है ।

८. गुणों का आदर—

(१) पापभय—“मेरे से पाप न होजाय” हमेशा यह भय बना रहे । पाप का प्रसंग उपस्थित हो तो—“हाय, मेरा क्या होगा ? ” यह विचार आवे । ऐसी पापभीरुता आत्मोत्थान का प्रथम पाया है ।

(२) लज्जा—अकार्य करते हुए लज्जा का अनुभव हो । इससे अकार्य करते हुए व्यक्ति रुक जाता है । भविष्य में सर्वथा अकार्य का परित्याग होजाता है ।

(३) सौम्यता—आकृति सौम्य शान्त हो, वाणी मधुर एवं शीतल हो, हृदय पवित्र हो । जो व्यक्ति ऐसा होता है, वह सबका स्नेह, सद्भाव एवं सहानुभूति पाता है ।

(४) लोकप्रियता—अपने शील, सदाचार आदि गुणों के द्वारा लोकों का प्रेम संपादन करना चाहिये । क्योंकि लोकप्रिय धर्मात्मा दूसरों को धर्म के प्रति निष्ठावान और आस्थावाला बना सकता है ।

(५) दोषदर्शी—किसी भी कार्य को करने से पहिले, उसके परिणाम पर अच्छी तरह विचार करनेवाला हो । जिससे बाद में दुःखी न होना पड़े ।

(६) बलाबल की विचारणा—कार्य चाहे कितना भी अच्छा हो किन्तु समये करने से पूर्व सोचे कि उस काम को पूर्ण करने की मेरे में क्षमता है या नहीं । अपनी क्षमता का विचार किये वगर काम प्रारम्भ कर देने में नुकसान है । एक तो कार्य को बीच में छोड़ देना पड़ता है, दूसरा लोकों में हँसी होती है ।

(७) विशेषज्ञता—सार असार, कार्य अकार्य, बाध्य अबाध्य, लाभ-हानि आदि का विवेक करना । तथा नये नये आत्महितकारी ज्ञान प्राप्त करना सब दृष्टियों से भली प्रकार जान लेना विशेषज्ञता है ।

(८) गुणपन्नास —हृषेता गुण का ही पक्षपाती होना । चाहे फिर वे गुण स्वयं में हो या दूसरों में हो ।

८ साधना —

(१) श्रद्धा—दिवों का जरा भी उपकार हो तो उसे कदापि नहीं भूलना चाहिये । उसके उपकारों का स्मरण करते हुए यथाशक्ति उत्तम बन्सा चुकाने की तत्पर रहना चाहिये ।

(२) परोपकार—यथाशक्त्य दूसरों का उपकार करें ।

(३) दया—हृदय को कोमल रखते हुए, जहाँ तक हो सके, जन-मन-जन से दूसरों पर दया करते रहना चाहिये ।

(७) प्रसिद्ध देशाचार का पालन—जिस देश में रहते हों, वहाँ के (धर्म से अविरोध) प्रसिद्ध आचारों का अवश्य पालन करें।

(८) शिष्टाचार प्रशंसा—हमेशा शिष्टपुरुषों के आचार का प्रशंसक रहे। शिष्टपुरुषों का आचार १—लोक में निम्न हो, ऐसा कार्य कभी न करना। २—दीन-दुसियों की सहायता करना ३—जहाँ तक हो सके किसी की उचित प्रार्थना भंग न करना। ४—निन्दारथाग ५—गुण प्रशंसा ६—आपत्ति में धैर्य ७—सपत्ति में नम्रता ८—अवसरोचित कार्य ९—हित मित्र वचन १०—सत्यप्रतिज्ञ ११—आयोचित व्यय १२—सत्कार्य का त्याग १३—अकार्य का त्याग १४—बहुनिद्रा, विषय कषाय, विकषादि प्रमादों का त्याग १५—ओचित्य आदि शिष्टों के आचार हैं। हमेशा इनकी प्रशंसा करना, ताकि हमारे जीवन में भी ये आ जायें।

इस प्रकार धार्मिक जीवन के प्रारम्भ में मार्गानुसारिता के ३५ गुणों से जीवन ओतप्रोत बनना आवश्यक है। क्योंकि हमारा लक्ष्य श्रावणधर्म का पालन करके हुए संसार त्यागकर साधु जीवन आने का है, वह इन गुणों के अभाव में प्राप्त नहीं हो सकता। इन गुणों के अभाव में यदि व्यक्ति किसी तरह उस ओर बढ़ भी जाय तो भी वहाँ से पुनः उसके पतन की संभावना रहती है। मार्गानुसारी गुणों का इनका महत्त्व होने के भी कोई अक्षरी नहीं है कि इन गुणोंवाले व्यक्ति में सम्पादन हो हो। किन्तु इन गुणों की विद्यमानता में व्यक्ति सम्पादन को पाने योग्य भूमिका पर अवश्य आ जाता है। इन गुणों से धार्मिक जीवन दृढ़ रहता है।

अब श्रावण धर्म एवं श्रावण के गुणों के बारे में चर्चा की जायेगी।

श्रावक धर्म

जिससे हम, बहिर्मुखी दृष्टि छोड़कर आत्म-स्वरूप की ओर अप्रसर हों और हमारा आन्तरिक व्यक्तित्व विकास करे वही धर्म है। धर्म के इस प्रगट रूप को आचार कहते हैं क्योंकि आचरण मुघार ही धर्म है। इसीलिए आचार को प्रथम धर्म कहा गया है (आचार प्रथमो धर्मः) आचार ही जीवन को पवित्र बनाकर विकास करता है। यदि व्यक्ति के पास रूप, सम्पत्ति, सत्ता आदि हों पर आचार शुद्ध न हो तो ये सब निरर्थक हैं।

आचार का सक्षिप्त अर्थ है—मर्यादित जीवन। मानव, मन, वचन, और काया योग से युक्त है। मन चिन्तन करता है, वचन चिन्तित विषय को वाणी से प्रगट करता है और शरीर उन्हें क्रियात्मक रूप देता है। चूंकि तीनों की स्वच्छन्द प्रवृत्ति से जीवन में सुख शान्ति या प्रेम प्रगट नहीं हो सकता, इनको मर्यादित रखना ही संयम एवं आचार है।

जैन आचार शास्त्र में चारित्र्य धर्म को दो भागों में विभाजित किया गया है—(१) अनगार धर्म (२) सागार धर्म।

अनगार धर्म किसी प्रकार के आगार (अपवाद) से रहित है। जो परिवार-परिजन का स्नेह सम्बंध त्याग कर सांसारिक बन्धनों से विलग रहकर आध्यात्म साधना द्वारा अन्तर्मुखी जीवन-यापन करते हैं वे अनगार हैं। इनको श्रमण मुनि, साधु एव निग्रन्थ भी कहते हैं। इनका धर्म महाव्रत धर्म कहलाता है क्योंकि वे तीन कारण तीन योग से व्रतों का पालन करते हैं।

तीन करण—करना, कराना, अनुमोदन करना ।

तीन भोग—मन, वचन, काया ।

सागर घर्म (स+आगार) गृह्य एवं श्रावक द्वारा पालन किया जाता है । चूंकि वह आगार अर्थात् घर वाला होता है—घर अर्थात् स्वजनों, परिजनों के मध्य रहकर घम साधना करता है उसे गृह्य सागर आगार उपासक दीक्षविरत, श्रावक आदि नामों से जाना जाता है श्रद्धापूर्वक शिष्य प्रवचन श्रवण करने से श्रावक श्रमण की उपासना के कारण श्रमणोपासक एवं व्रतों को एकत्रिय धारण करने से अणुव्रती कहलाता है ।

श्रमण एवं श्रावक दोनों का लक्ष्य एक है और पथ भी एक है परन्तु साधु पूणस्वेन त्याग के पथ में अपसर होता है और श्रावक आश्रित रूप से अनुगमन करता है यही कारण है कि श्रावक के व्रत महाव्रत की अपेक्षा अणुव्रत कहे गए हैं । श्रावक शब्द से निम्नलिखित लक्षण व्यक्त होते हैं—

श्रा=श्रद्धावान

व=विवेक

क=क्रियावान

श्रावक श्रद्धापूर्वक आश्रित रूप में साधु योगों का त्याग कर क्रियावान रहता हुआ विवेक पूर्वक जीवन यापन करता है और आत्म साधना में भी तत्पर रहता है ।

श्रावक धर्म का विकास सामान्य व्यापार की भूमिका के बाद किया जा सकता है । अठ आचार मुद्रि के लिए पांच अणुव्रत, तीन गुणव्रत और चार सिनाव्रत का विधान है । ये कुल बारह व्रत हैं —

पांच अणुव्रत—अहिंसा, सत्य अश्वीय, सद्गुरुव्य एवं अपरिग्रह ।

तीन गुणव्रत—दिया परिमाण, उभोग परिभोग परिमाण एवं अनर्थ-दण्ड विरमण ।

चार शिक्षाव्रत—सामायिक, देशावकासिक, पोषण, एवं अतिथि संविभाग ।

अणुव्रत जीवन को व्रत में युक्त रखते हैं, गुणव्रत उन्हें गुणों की पुष्टि देते हैं जिससे सावध योग निवृत्ति का अभ्यास बढ़ता है एवं शिक्षाव्रत से दैनिक जीवन में धर्मधारा का प्रवाह होता है ।

वारह व्रतों की संक्षिप्त व्याख्या इस प्रकार है :—

१. अहिंसा अणुव्रत—राग-द्वेषपूर्ण प्रवृत्ति से हिंसा होती है अतः प्रमाद एवं राग-द्वेष की प्रवृत्ति त्याग कर स्थूल हिंसा का त्याग करते हुए शेष सूक्ष्म हिंसा का यथाशक्य त्याग करना अहिंसा अणुव्रत है यह श्रावक के चारित्र्य धर्म का मूलाधार है क्योंकि अहिंसा ही परमोधर्म है एवं इसे अपनाने से अन्य व्रतों का निर्वाह स्वतः होने लगता है ।

सभी जीव जीना चाहते हैं कोई मरना नहीं चाहता । सभी को जीवन प्रिय एवं मृत्यु अप्रिय है अतः साधक को किसी भी जीव का धम नहीं करना चाहिए । जब साधक अपने स्व का विस्तार करता है सभी जीवों को आत्मवत् मानता है और किसी को दुःख नहीं देता । जीवों को दुःख देना या उनका क्षोपण करना भी हिंसा है ।

सावधानी पूर्वक अहिंसा व्रत का पालन करते हुए भी प्रमाद या अज्ञानवश दोष लगने की संभावना रहती है । इस प्रकार के दोष अतिचार कहलाते हैं* ।

अहिंसाव्रत अथवा स्थूल प्राणातिपात विरमण व्रत के पाँच अतिचार हैं जैसे—

* व्रत भंग होने की क्रमिक अवस्थाएँ इस प्रकार है ।

(१) अतिक्रम—व्रत भंग करने का विचार ।

(२) व्यतिक्रम—सदर्थ साधन जुटाना ।

(३) अतिचार—व्रत को आंशिक रूप से भंग करना ।

(४) अनाचार—व्रत को पूर्णतः भंग करना ।

बधन—कठोर बधन, नौकर आदि को नियम समय से अधिक रोकना, काम लेना आदि ।

वध—किसी प्राणी को प्राणों से रहित करना, निदयता से पीटना, सताप पहुँचाना आदि ।

छविच्छेद—किसी प्राणी के अंगोपांग काटना किसी की आजीविका छीनना, मजदूरी काटना आदि ।

अतिचार—किसी भी प्राणी को शक्ति से अधिक भार से लाना अतिश्रम लेना या शोषण करना ।

अन्नपान निरोध—अपने आश्रित जीवों के भोजन, पानी में बाधा डालना, पशुओं को या मनुष्यों को पूरा भोजन न देना, समय पर खाना न देना आदि ।

२ सत्याणुग्रह—भूठ बोलने से बचना एवं ययातय्य कहना ही सत्य अणुग्रह है । वस्तुतः यह अहिंसा का ही दूसरा नाम है । स्वार्थवश अथवा दूसरों के लिए क्रोध या भय से दूसरों को पीड़ा पहुँचाने वाले असत्य बचन न तो स्वयं बालना और न दूसरों से बुलवाना ही इस ग्रह का सार है ।

सत्यग्रह को दूषित करनेवाले पाँच अतिचार हैं जिनसे यहस्य को सदा बचना चाहिए । सदा यह सकल रखना चाहिए कि असत्य का परिश्याग करें ।

(१) मिथ्योपदेश—किसी को भूठा उपदेश देकर घुरे माग में प्रवृत्त करना ।

(२) रहस्याभ्याख्यान—किसी की गुप्त बात प्रकट करना ।

(३) कूटलेख क्रिया—भूठे दस्तावेज, नकली बही खाते आदि बनाना

(४) ग्यासापहार—किमी की धरोहर दवाना ।

(५) साकार मंत्र भेद—भूठो अफवाहें फैलाना, घुगली करना ।

३ अर्थाय अणुग्रह—इसे अदत्तादान भी कहते हैं जिसमें इसका अर्थ दिया हुआ है । अदत्त-आदान अर्थात् बिना दिया हुआ दान देना

स्वामी के अनुमति के बिना किसी वस्तु को लेना या उपयोग में लाना वस्तुतः चोरी है अतः इसका त्याग अचौर्य व्रत है। श्रावक को निम्न पाँच अतिचारों से बचना चाहिए :—

(१) स्तेनाहृत—चोरी का माल लेना।

(२) तस्कर प्रयोग—चोर को सहायता देना।

(३) विरुद्ध राज्यातिक्रम—राज्य विरुद्ध व्यापार आदि कार्य करना

(४) कूट तुला कूटमान—तोलने और नापने में हेर-फेर करना।

(५) तत्प्रतिरूपक व्यवहार—असली रूप तुल्य नकली वस्तु का संमिश्रण एवं कम मूल्य की वस्तु को अधिक मूल्यवाली वस्तु के साथ भेल-संभेल कर बेचना।

४. ब्रह्मचर्य व्रत—आत्मिक एवं बौद्धिक विकास के लिए संयम तथा सदाचार की आवश्यकता होती है। धान्तरिक शक्तियों को संयम से सुरक्षित रखकर हम उन्हें सत्कार्यों एवं प्रवृत्तियों में लगाएँ। यह उर्ध्वमुखी क्रिया है। इसके पाँच अतिचार हैं इत्वरिक परिग्रहीता गमन, अपरिग्रहीता-गमन, अनंगक्रोड़ा, परविवाह करण एवं कामभोग तीव्राभिलाषा। श्रावक जिस प्रकार मर्यादित जीवन स्वदार सन्तोष रूप में यापन करता है उसी प्रकार श्राविका स्वपति सन्तोष व्रत धारण करती है।

५. अपरिग्रह व्रत—इसे इच्छा परिमाण व्रत भी कहते हैं। इच्छा आकाश के समान अनन्त है इसीलिए उसे परिमित कर तृष्णा, मोह व आसक्ति को नियंत्रित किया जाता है। जड़ पदार्थों के अधिक संग्रह से आत्म चेतना दब जाती है और इसी कारण आत्मविकास के स्थान पर हम व्यर्थ के उलझन में भटक कर अटक जाते हैं। संग्रह से हम स्वयं अवनति की ओर बढ़ते हैं और साथ ही समाज के अन्य सदस्यों को उस पदार्थ से वंचित करते हैं। परिग्रह और ममत्व समाज में अव्यवस्था का कारण बनता है। इच्छाओं को सीमित करने एवं तृष्णा का दमन करने के कारण इस व्रत को इच्छा-परिमाण व्रत भी कहते हैं।

पाँच अतिचार—१ घन घाग्य का मर्यादा से अधिक संग्रह करना
 २ भूमि भवन आदि मर्यादा से अधिक रखना । ३ स्वर्ण एव रजत को
 मर्यादा से अधिक रखना, ४ द्विपद एवं चतुष्पद अर्थात् नौकर एव पशु
 आदि को नियम से अधिक रखना । ५ गृह सामग्री मर्यादा से अधिक
 रखना ।

६ दिशा परिमाण द्रव—गुणद्रवों में प्रथम इस द्रव में ऊँची नीची
 एवं तिरछी दिशाओं (पू० प० उ० दक्षिण) की मर्यादा की जाती है ।
 क्षेत्र सीमा कर देने से हिंसा, असत्य, चोप अग्रह्याचय एव परिग्रह का
 क्षेत्र भी परिमित हो जाता है अणुत्रुत्तों को गुण पुष्टि करने के कारण ही
 गुणद्रव कहते हैं ।

निर्दिष्ट सीमा से जागे व्यापार आदि प्रवृत्तियाँ न करने की मर्यादा
 में भी पाँच अतिचार छा सकते हैं ।

१ ऊँची २ नीची ३ तिरछी दिशा की मर्यादा का उल्लंघन करना
 ४ क्षेत्र सीमा बढ़ाना ५ निर्धारित सीमा की विस्मृति ।

७ भोगोपभोग परिमाण द्रव—परिग्रह एव क्षेत्र सीमा करने के बाद
 भोग उपभोगजय इच्छाओं पर नियन्त्रण करने के लिये इस द्रव का पालन
 करना चाहिये । इसका पालन करने से अहिंसादि मूलद्रव्यों का निर्दोषरीति
 से पालन हो सकता है ।

भोग—एक ही बार काम में आवे ऐसी वस्तुओं का उपयोग—जैसे
 अन्नपान, साम्बूल विलेपन, फूल आदि का उपयोग ।

उपभोग—दो बार बार उपयोग में आवे ऐसी वस्तुओं—जैसे घर,
 गहने, पत्थर कुर्सी, वाहन आदि का उपयोग करना ।

सातवें द्रव में भोग एव उपभोग की वस्तुओं का प्रमाणकर यथाशक्ति
 त्याग कर देना चाहिये । अन्न-गान में, जहाँ तक हो सके धायकों को
 सचित्त खाने का त्याग करना चाहिये । जैसे—रूखा पानो, बचचा साग,
 छाजे फल फूल आदि । बयोधि इतम जीव का नाश सीधा अपने मुह से
 होता है । तथा अचित्त को अपने-या से अधिक विकारो हैं । उदाहरण द्रव्या

पानी, पके हुये साग, काट कर बीज निकाल दिये जाने के दो घड़ी बाद के फल या फलों के रस आदि अचित हैं। अतः श्रावक को यथाशक्ति सचित का अवश्य त्याग करना चाहिये। इस ध्रन में बावीस अभक्ष्य, बत्तीस अनंतकाय तथा पन्द्रह कर्मादान का त्याग करना है।

बावीस अभक्ष्य

अभक्ष्य पदार्थों को खाने में बहुत से जीवों का नाश होता है। मन विकारी बनता है। अतः श्रावकों को इनका त्याग करना चाहिये। (१) रात्रि भोजन (२-५) मांस, मदिरा, मधु (शहद) और मक्खन। इन चारों में उसी वर्ण के असंख्य जीव पैदा होते हैं। अंडे, कोड-लिवर ओयल, लिवर के इंजेक्शन आदि भी मांस में आते हैं। शहद में फसकर असंख्य जीव मरते हैं। शहद प्राप्त करने में कई मक्खियों का विनाश होता है। मक्खन में सूक्ष्म जीव उत्पन्न हो जाते हैं। (६-१०) बड़ पीपल, पिलखण, कठंवर तथा गूलर इनके फल (इनमें बहुत जीव होते हैं। (११-१५) बर्फ, ओले, अफीम आदि विष, सब तरह की मिट्टी, और वेगन—ये अभक्ष्य हैं।

(१६) बहुबीज फल—जिसमें बहुत ज्यादा बीज हो—जैसे खसखस, अजीर आदि। (१७) तुच्छफल—जिसमें खाना थोड़ा हो फेंकना ज्यादा हो जैसे—बैर, आम्र, सीताफल आदि। (१८) अज्ञातफल—विनाजानाफल (१९) अचार-मुरब्जे आदि (२०) चलिठरस—जिसके रंग, रस, गंध एवं स्पर्श बिगड़ गये हों। जैसे—बासी अन्न-शाक-सब्जी दो रात बाद का दही-छाछ। सर्दों में एक मास, गर्मी में १५ दिन एवं चातुर्मास में सात दिन बाद की मिठाई, आर्द्रा के बाद आम, चातुर्मास में मेवा, पत्तों का शाक आदि अभक्ष्य हैं। (२१) द्विदल—जिस घान्य की दो-फाड़ होती हो और जिनमें तेल न निकले उसकी बनी हुई चीज को कच्चे दूध दही या छाछ के साथ खाना। इसमें असंख्य अस जीव उत्पन्न हो जाते हैं।

(२२) बत्तीस प्रकार के अनतकाय अमक्षय है। अनतकाय—जहाँ एक क्षरीर में एक साथ अनत जीव रहते हैं, वे अनतकाय कहलाते हैं। अनतजीवों के विण्डकन अनतकाय को खाना महापाप है। (१) भूमि के अन्दर जितने बंद उद्यान होते हैं सब अनतकाय है। (२) सूरणन्द (३) वज्रन्द (४) हरी हल्दी (५) अद्रक (६) हरा कचूर (७) सौंफ की जड़ विरालो कद (८) लताधरी (९) कुआरपाठा—(१०) घोहर कद (११) गिलोय (१२) लहसुन (१३) बांस का करेला (१४) गाजर (१५) लाणा जिसे जलाकर साजी बनाई जाती है। (१६) पद्मिनी कद (१७) गिरिकर्णी (कच्छे देश में प्रसिद्ध है) (१८) किसलय पत्र, कोमल पत्ते, अकुर आदि। सभी वनस्पति के धकुर पत्ते उगते समय अतकाय होते हैं उसके बाद कुछ प्रत्येक बन जाते हैं, कोई अनतकाय ही रह जाते हैं। (१९) सरसूयाकद कसेर (२०) घेग-कद और घेग भाजी (२१) हरा मोषा (२२) लवण दूध का घाल (२३) खिलोषी (२४) अमृतवेल (२५) मूली (२६) भूमिफोड (खनाकार विल्ली का टोप जो बरसात में उगता है।) (२७) कोमल धपुवा (२८) कड़हार (२९) धुकरवेल जगली बड़ी वेल (३०) पालर की भाजी (३१) कोमल इमली जहाँ तक उसमें घोष नहीं पड़ा हो वहाँ तक अनतकाय (३२) आलू, रतालू, पिंडालू, प्याज आदि।

पत्रह कर्मादान—अपेनाहृत जिसमें अधिक हिंसा व अधम होने की संभावना रहे, ऐसे व्यापार कर्मादान कहलाते हैं।

(१) अगार-कर्म—लूहार, मुनार, कुम्हार, भटमुजा, होटल, लॉज आदि के धर्म।

(२) वन कर्म—जंगलों को कटवाना, बाग बगीचे लगवाना आदि।

(३) लकटकर्म—गाड़ी, मोटर, बसें, कारें आदि बनवाना।

(४) भाटकर्म—गाड़ी मोटर आदि को किराये पर देने का धर्म।

(५) स्कोटर कर्म—जमीन खान सुरंग आदि खदवाने का धर्म।

(६) दंतवाञ्छित—हाथी आदि को मारकर उनके दांत, केश आदि को बेचने का धर्म।

(७) लक्ष्मवाणिज्य—लाख, कोयला, गंधक पाराब आदि इंधन का व्यापार करना ।

(८) रसवाणिज्य—घी, तेल, लहसुन, आदि रसयुक्त चीजों का व्यापार करना ।

(९) केशवाणिज्य—मनुष्य पशु आदि का व्यापार करना ।

(१०) विषवाणिज्य—अफीम, सोमल, तेजाब आदि का घन्घा ।

(११) यन्त्रपोलन कर्म—तिल, सरसों, इक्षु आदि को पीलना, अनाज, बीज, कपास आदि को कूटने, पोसने लोढणे का घन्घा करना ।

(१२) निर्लांछनकर्म—जीवों के शरीर को काटने-बीघने आदि का घन्घा करना । जैसे—वैलो को घोड़ों को नपुंशक बनाना ।

(१३) दवदान—जंगल आदि जलाना । लाखों जीव मर जाते हैं ।

(१४) शोषणकर्म—कुआँ, तालाब, बावड़ी इत्यादि के पानी को सुखाने इससे लाखों जलचर जीव मर जाते हैं ।

(१५) असतीपोषण—क्रीडार्थ कुत्ते, बिल्ली आदि हिंसक जीवों को पालना दास-दासी आदि का पोषणकर उनके दुराचार विक्रय आदि से आजीविका चलाना ।

अनुकपा कर किसी जीव को पालना निषिद्ध नहीं है ।

पांच अतिचार :—

(१) सचित्तआहार—प्रथम तो श्रावक सचित्तवस्तु का सर्वथा त्यागी होता चाहिये । यदि सर्वथा त्याग न कर सके तो प्रमाण अवश्य रखें । प्रमाण करने पर यदि भूल से सचित्त खा ले तो अतिचार लगता है ।

सचित्त संबद्ध आहार—जिसको सचित्त वस्तु खाने का नियम हो, और वह सचित्त पदार्थों से युक्त-वेर-आम आदि का फल आहार करे ।

(३) अपक्व ओषधि भक्षण—

(४) दुष्पक्व ओषधि भक्षण—जो कुछ कच्ची हो और कुछ पक्की हो

ऐसी वस्तु खाना जैसे—मुट्टे धेग रह सेक कर खाना । उसमें कुछ दाने कुछ कच्चे पक्के होते हैं ।

(५) तुच्छ औषधि-भक्षण—जिसमें खाना थोड़ा हो और फेंकना ज्यादा हो ऐसी चीज खाना-जैसे—सीताफल, चने का फूल आदि ।

अनर्थदण्ड विरमण द्रव

निरर्थक या अनावाश्यक ही जिससे आत्मा दण्डित हो अर्थात् हिंसा आदि सावध ध्यापार की क्रिया लगे उसे अनर्थदण्ड कहा जाता है । इनसे बचना ही अनर्थदण्ड विरमण द्रव है । इस गुण द्रव से प्रधानतया अहिंसा एवं अपरिग्रह का पोषण होता है ।

अनर्थदण्ड चार प्रकार के हैं । १ अपध्यान—असुभ चिन्तन मनन करना प्रिय वस्तु के वियोग एवं अनिष्ट वस्तु के संयोग होने पर शोक करना ।

२ प्रमाद मुक्त आचरण—प्रमाद पतन और अविवेक की ओर ले जाता है अतः इससे सदा बचना चाहिये । प्रमाद के कारण हैं, मत्, वियय, कपाय, निद्रा, और विक्रया ३ हिंसादान—हिंसा में सहायक अस्त्र शस्त्र या अन्य साधन किसी को देना । ४ पापोपदेश-पाप ब्रम या दुर्व्यसन की ओर प्रवृत्त करने वाले उपदेश देना ।

अतिचार—

१ कर्दप—विकारबद्ध व बचन बोलना या अधिक हँसी मजाक करना ।

२ कोत्कृष्य—विकारबद्ध चेष्टाएँ करना । (भांड आदि की तरह)

३ मौख्य—असम्बद्ध एवं अनावाश्यक बचन बोलना ।

४ संपुत्ताधिकार्य—जिन उपकरणों के सयोग से हिंसा की समावना बढ़े । बन्दूक के साथ गोली, घनुय के साथ ठीर आदि का संयोग ।

५ उपभोग परिभोगातिरिक्त—अवश्यकता से अधिक उपभोग एवं परिभोग की सामग्री का संग्रह करना ।

६. सामायिक व्रत—व्रतों को बलवान बनाने का साधना सामायिक है। मन की चंचल प्रवृत्तियोंको शान्त एवं स्थिर करके समभाव प्राप्त करना सामायिक है। इससे आत्मा संयम, नियम व तप में तल्लौन हो जाती है। अतिचार १-३ मन, वचन, काया का चांचल्य ४ सामायिक की समय मर्यादा भूल जाना ५. सामायिक का सम्यक पालन न करना।

१०. देशावकाशिक व्रत—दिशा परिमाण एवं उपभोग परिभोग की जीवन पर्यन्त मर्यादा को प्रतिदिन संभमित करना इस व्रत का लक्ष्य है। इससे जीवन में पवित्रता आती है और संयम-साधना का अभ्यास बढ़ता है।

अतिचार—१. सीमा से बाहर की वस्तु मंगवाना २. किसी वस्तु को बाहर भेजना। ३. सीमा के बाहर क्रिया का संकेत करना ४. सीमा से बाहर वस्तु सकेत से कार्य करना ५. मर्यादा के बाहरी देश में वस्तुएँ भेजकर कार्य (व्यापार) करना।

पोषध व्रत—आत्म चिन्तन एवं आत्मनिरीक्षण कर आत्म-भाव में रमण करना धर्म का पोषण पुष्टि-पोषध व्रत है इस व्रत में उपवास करके सांसारिक वृत्तियों का त्याग किया जाता है।

अतिचार—१. पोषध स्थान का सम्यक् निरीक्षण न करना २. शय्या आदि अवलोकन न करना ३. मल मूत्र विसर्जन के स्थान का निरीक्षण न करना ४. अबोध ह्यान पर मल-मूत्र का त्यागना तथा ५. पोषधोपवास व्रत की मर्यादा में कमी रखना।

१२. अतिथि सविभागव्रत—‘अतिथि-संविभाग’ शब्द के दो खण्ड हैं। अतिथि और संविभाग। ‘अतिथि’ अर्थात् तिथि, पर्व आदि सारे लौकिक, व्यवहारों का त्याग कर भोजन के समय जो आहारादि के लिये आवे वह ‘अतिथि’ कहलाता है। श्रावक तथा साधु-साध्वी हों अतिथि होते हैं। उन अतिथियों को सविभाग अर्थात् आधाकर्मदि दयालीस दोषों से रहित अन्नादि का दान करना। अर्थात् न्यायोपार्जित, प्रासुक कल्पनीय, अन्त-पान एवं वस्त्रादि का देश, काल के अनुरूप श्रद्धा, सत्कार, सम्मान एवं

बहुमान पूर्वक अपनी आत्मा के हित के लिये साधु-साध्वी को दान देने का नियम लेना या दान देना अतिथि सविभाग अज्ञ है। चालू रीति के अनुसार यह अज्ञ उपवास सहित दिन-रात का पोषण कर पारणे के दिन साधु साध्वी को थल पानी दान देकर स्वयं एकाशन करके किया जाता है। यदि साधु साध्वी का योग न हो तो श्रावक श्राविका का अतिथि सविभाग करके पारणा करना चाहिये। पोषण के पारणे के सिवाय भी अन्य दिनों में भी साधु अथवा श्रावक का अतिथि सविभाग कर सकते हैं। जैसे पुनिया श्रावक प्रतिदिन अतिथि सविभाग करता था। अतिचार-१—अचित्त वस्तु में (न देने की इच्छा से अथवा भूलकर) सचित्त वस्तु मिला दान, रख देना। २—अचित्त को सचित्त से ढक देना। ३—न देने की इच्छा से अपनी वस्तु को पराई कहे। देने की इच्छा से पराई वस्तु को अपनी कहे। शीज होते हुए भी बहाना करके टाल दें इत्यादि। ४—अहंकार या ईर्ष्यापूर्वक दान देना। ५—मिक्षा का समय बीत जाने पर साधु साध्वी को गोचरी में लिये निमन्त्रण देना।

पूर्वोक्त सगित्त विवेचन से ज्ञात होता है कि अज्ञ बन्धन नहीं हैं, वरन् जीवन के विकास एवं सुद्धिकरण के अनुपम साधन हैं।

पंच परमेष्ठि नमस्कार

णमो अरिहंताणं ।*

णमो सिद्धाणं ।

णमो आचार्याणं ।

णमो उवड्ढायाणं ।

णमो लोए सव्वसाहुणं ।

एसो पंच णमुक्कहारो, सव्व, पाव प्पणासणो ।

मगलाण च सव्वेसि, पढ्म हवइ मंगलम ॥

अर्थात्—अरिहन्तों को नमस्कार, सिद्धों को नमस्कार, आचार्यों को नमस्कार, उपाध्यायों को नमस्कार, लोक के सर्व साधुओं को नमस्कार । ये पाँच नमस्कार सर्वपाप विनाशक हैं और सभी मंगलों में प्रथम मंगल है ।

पाँच पदों को नमन करने के कारण नमस्कार मंत्र को पंच परमेष्ठी मंत्र भी कहते हैं । इसमें किसी व्यक्ति विशेष को वन्दन न कर गुणों को नमन किया गया है । प्रथम एवं द्वितीय पद अरिहन्त एवं सिद्ध के हैं, जो देव है तथा तृतीय से पंचम पद आचार्य, उपाध्याय एवं साधु के हैं, जो गुरु हैं । सर्व मंगलों में प्रथम मंगल बताकर गुणों को नमन से तात्पर्य बही है कि साधक इन महापुरुषों का आदर्श जीवन में उतार कर आत्मोत्थान की ओर बढ़े ।

१. अरिहंतों को नमस्कार

आत्मा को पतन की ओर ले जाने वाले शत्रुओं (मोह, लोभ, क्रोधादि) को नाश करने अर्थात् जीत लेने से 'अरिहंत' संज्ञा प्राप्त होती है । मोह को प्रधान शत्रु कहा गया है क्योंकि शेष कर्म उत्तने घातक नहीं होते । आत्मानुभूति एवं आत्मगुणों के आविर्भाव को रोकने में यही समर्थ कारण है ।

* णमो अरहताणं—इसका मूल व प्राचीन पाठ है ।

कर्मरूपी क्षत्रियों के नाश करने से अरिहन्त को अनन्त दर्शन, अनन्त ज्ञान, अनन्त सुख और अनन्त धोयरूप अनन्त चतुष्टय की प्राप्ति होती है। अघातिवा कर्मों के रूप से युक्त अरिहन्तों को सवषा कर्म रहित सिद्ध परमेष्ठी से पूर्व नमस्कार का कारण यह है कि ये हमें बोध देकर आराम विकास के चरम बिन्दु पर स्थित सिद्धों के प्रति श्रद्धा अभिमुख करते हैं।

जब साधना में प्रत्येक आत्मा को विकास की पराकाष्ठा तक बढ़ने की स्वतन्त्रता है। अन्तमूर्खी दृष्टि होने पर ही आराम स्वरूप में रमण कर आत्मा गुणस्थान की सीढ़ियाँ चढ़कर विकास की ओर बढ़ती है। अरिहन्त पद की प्राप्ति कोई भी आत्मा समय ध्यान तपस्यादि द्वारा घाति कर्म के शय से कर सकती है। अरिहन्त अपने दिव्य ज्ञान द्वारा समस्त पदार्थों की सब अवस्थाओं को प्रत्यक्ष रूप से जानते हैं और निश्चय दर्शन द्वारा समस्त पदार्थों का सामान्य अवलोकन करते हैं। दुःखा, तृषा, भय, राग, द्वेष, मोह, चिन्ता, घुड़ापा, रोग, मरण, पसीना, खेद, अभिमान रति, आश्चर्य, अन्ध, नींद और शोक अठारह दोषों से रहित होने के कारण अरिहन्त परम शांत होते हैं।

अरिहन्त के दो भेद हैं—सामान्य अरिहन्त और तीक्ष्ण अरिहन्त। अतिशय और धम तीक्ष्ण का प्रवर्तक तीक्ष्ण अरिहन्त कहलाता है। अल्प विशेषताएँ दोनों अरिहन्तों में समान होती हैं।

२ सिद्धों को नमस्कार

जिन्होंने अष्ट कम मल से आत्मा को मुक्त कर दिया हो और सम्पूर्ण पदार्थों की समस्त पर्यायों को जान लिया है वे सिद्ध हैं। वे सुख सागर में निमग्न हैं और दुःखों से रहित हैं। ऐसे सिद्धों को दूसरे पद में नमस्कार किया गया है। सिद्ध में आठ गुण होते हैं—अनन्त ज्ञान, अनन्त दर्शन, अनन्त सुख, क्षायिक सम्यक्त्व, अटल अवगाहना, अमूर्तिक, अगुरुकल्प पूर्व अनन्तवीर्य।

सिद्ध के पन्द्रह भेद हैं—(१) तीर्थसिद्धा, (२) अतीर्थ सिद्धा (३) तीर्थंकर सिद्धा (४) अतीर्थंकर सिद्धा (५) स्वयं बुद्धसिद्धा (६) प्रत्येक बुद्धसिद्धा (७) बुद्धवोचित सिद्धा (८) स्त्रीलिंग सिद्धा (९) पुरुष लिंग सिद्धा (१०) नपुंसक लिंग सिद्धा (११) स्त्रिलिंग सिद्धा (१२) अन्य लिंग सिद्धा (१३) गृहस्थ लिंग सिद्धा (१४) एक सिद्धा एवं (१५) अनेक सिद्धा ।

आत्मा के विकास की पराकाष्ठा सिद्ध पद मे है । आत्मा का पूर्ण एवं वास्तविक स्वरूप इस सिद्ध पर्याय मे ही प्रकट होता है ।

३. आचार्यों को नमस्कार

तृतीय पद आचार्य का है जो दर्शन, ज्ञान, चारित्र्य, तप एवं धीर्य इन पांच आचारों का स्वयं पालन करते हैं और दूसरे साधुओं आदि से आचरण कराते हैं । ज्ञान एवं आचरण जहाँ एक हो जाते है उसे हम आचार्य कहते है । आचार्य मे ३६ गुण होते हैं—५ महाव्रत पालन, ५ आचार पालन, ५ इन्द्रिय दमन ६ वाङ् सहित शुद्ध ब्रह्मचर्य पालन ४ कषाय निवृत्ति, समिति एव ३ गुप्ति आराधन (५+५+५+६+४+५+३=३६) ।

आचार्य की आठ सम्प्रदा—१. आचार २. श्रुत ३. शरीर ४. वचन ५. वाचना ६. मति ७. प्रयोगमति ८. संग्रह परिज्ञा से युक्त होते है । गुरुपद मे सर्वोच्च पदासीन आचार्य परमेष्ठी सौम्य, श्रेष्ठ निर्लिप्त एवं निष्कम्प होते हैं ।

४. उपाध्यायों को नमस्कार

ज्ञान एव आचरण के साथ जो उपदेश भी दे । ग्यारह अग, बारह उपांग चरणसत्तरी एवं करण सत्तरी—इन पच्चीस गुणों से युक्त ही उपाध्याय परमेष्ठी कहलाते हैं । ये स्वयं अध्ययन रत रहते है और इनके सानिध्य में मुनिजन अध्ययन करते हैं । आचार्य सर्वसाधारण को अपने उपदेश से धर्म मार्ग मे लगाने हैं तो उपाध्याय विज्ञानसुखी एवं ज्ञान पिपासु को अध्ययन कराते हैं ।

(११ अंग—आधारांग, सूत्रवृत्तांग, स्थानांग समवायांग, विवाह प्रज्ञप्ति (मगवती) शास्ताधमकर्म्यांग, उपासकदशांग, अष्टवृत्तदशांग अनुत्तरो-
ववाह, प्रश्नव्याकरण एवं विपाकसूत्र)

(१२ उपांग—उववाह, राजप्रश्नीय, औवाञ्जीवाभिगम, प्रज्ञापना, अम्बुद्वीप प्रज्ञप्ति, बद्धप्रज्ञप्ति, सूर्यप्रज्ञप्ति, निरयावालिता, कल्पवडोविका, पृथ्विका, पूष्पचूलिका एवं बहिदशांग) ।

५ साधुओं को नमस्कार

पाँचवें पद में लोक में सर्व साधुओं को नमस्कार किया गया है । जो सम्मत्तान सम्मत्तान, सम्मत्त चारित्र्य एवं तप द्वारा मोक्षमार्ग की साधना में लीन हैं तथा सब प्राणियों के प्रति समता रखते हैं साधु पद पर हैं । ये सत्ताईस गुण युक्त होते हैं—पंच महाव्रत पालन, पंचेन्द्रिय निग्रह, चार कथाय नियुक्ति, भाव करण योग सत्य, क्षमा वैराग्यवन्त, मन धचन काय समता, ज्ञान-दर्शन चारित्र्य सम्पन्न, वैदनीय एवं मारणांतिक समाधि ।

(५+५+४+३+२+२+३+२=२७)

साधु पदासीन गुरु आचार पालन कर कायवर्ण्य एवं परीपह द्वारा ममता से रहित होते हैं और सदा मोक्ष मार्ग की साधना आराधना में लगे रहते हैं । सरल वृत्ति एवं आचार पालन करके जिसने भी आत्म उपोत्ति जगाई है, वैदनीय है । साधु अपनी आत्म साधना में लगे रहते हैं और पाँच महाव्रतों का सम्यक प्रकार से पालन करते हैं ।

इस प्रकार हम देखते हैं कि देव एवं गुरु नमन का मात्र पंचपरमेष्ठी कहलाता है । नमस्कारोपरांत जिस प्रकार शुभ कार्य प्रारम्भ करते हैं उसी प्रकार विषमता से समता की ओर बढ़कर हम अपुणता से पूर्णत्व एवं सिद्धत्व की ओर बढ़ते हैं ।

इन पंच परमेष्ठियों के साथ सम्मत्तान, सम्मत्तान, सम्मत्तचारित्र्य एवं तपकर धर्म को मिलाने से 'नवपद' बनते हैं । इस प्रकार 'नवपद'

में देव (अरिहंस-सिद्ध) गुरु (आचार्य उपाध्याय एव साधु) धर्म (ज्ञानादि) तीनों का समावेश हो जाता है ।

ये नौ ही पद ध्येयरूप है । इनका ध्यान करने से कर्मों की निर्जरा होती है । इसीलिए इनकी विशेष आराधना साल में दो बार की जाती है । १—आसोज में (आसोज सुद सातम से पूर्णिमा तक । २—चैत्र में (चैत्र सुद सातम से सुद पूर्णिमा तक । इन नौ दिनों में एक-एक दिन में एक....एक पद की आराधना की जाती है । आर्यबिल की उपश्रयपूर्वक, नौ ही पदों का जाप किया जाता है । यह आराधना 'ओलीजी' के नाम से प्रसिद्ध है । इसमें ध्याता, ध्येय और ध्यान तीनों का सुमेल होना चाहिये ।

ध्याता—नवपद का आराधक, ध्यानकर्त्ता ।

ध्येय—नवपद और उनके गुण ।

ध्यान—नवपद और उनके गुणों का ध्यान करना चाहिये ।

'यादृशी भावना यस्य, सिद्धिर्भवति तादृशी' जिसकी जैसी भावना होती है, उसको वैसी ही सिद्धि प्राप्त होती है । यदि नवपद का ध्यान करते रहें तो आत्मा स्वयं नवपदमय बन जाता है । अतः नवपद की आराधना सतत करनी चाहिये ।

चौदह नियम

गृहस्थ-जीवन प्रवृत्ति संकुल है । किन्तु ऋगत् की सभी वस्तुयें उसके उपयोग में नहीं आ सकती । अतः उन वस्तुओं के उपयोग का अनावश्यक पाप बंधन हो, इसके लिये चौदह नियम कर लेना चाहिये । इसमें आवश्यक चीजें छुली भी रख सकते हैं और अनावश्यक के त्याग का लाभ भी हो जाता है । खाते-पीते, त्याग करने का चौदह नियम सुन्दर उपाय है ।

सचित्त-दम्ब-विगर्ह-वाणह-तंबोल वत्य कुसुमेसु ॥

वाहण-क्षयन-विलेवण-वंभ दिसि-ग्हाण-भत्तेसु ।

१ संचित—सजीव, हरे साग, फल फूल, नमक, हरा दातुन वगैरह इतनी सख्या से ज्यादा उपयोग नहीं करेगा ऐसा नियम करना ।

२ द्रव्य—गिनत गिनत नाम व स्वाद वाली वस्तुयें इतनी सख्या से अधिक काम में नहीं लूँगा । ऐसा नियम करना ।

३ विगई—द्रव्य, दही, घी, तेल, गुड़ सबकर तथा घी तेल में तली हुई वस्तु—ये छ विगय हैं । इनका मयाशक्ति त्याग करना ।

४ धाणह—जूना, मोजा आदि पाँच में पहिने की चीजों की मयादा रखे ।

५ तबोल—पान, सुपारी, इलायची आदि का प्रमाण करे ।

६ मरव—पहिने छोड़ने के वस्त्र एवं आभूषण आदि की मयादा करे ।

७ कुसुम—फूल, इन, आदि सुगन्धित वस्तुओं का प्रमाण करना ।

८ बाहन—हाथी, घोड़ा, बैलगाड़ी, मोटर जहाज आदि सवारियों की मयादा करे ।

९ लयन—सव्या, बिछोना, पलग आदि का प्रमाण करना ।

१० विलेखन—सावुन, बसलिन, स्तो, पाउडर, तेल इत्यादि का प्रमाण करे ।

११ ब्रह्मचय—परस्त्री का सर्वथा त्याग, दिन में ब्रह्मचय का पूण पालन, रात्रि में मयादा ।

१२ दिशा—आज इतने मील से अधिक इस दिशा में नहीं जाऊँगा ऐसा नियम करना ।

१३ स्नान—स्नान करने और हाथ, पर घोने का प्रमाण करे ।

१४ भात पानी—अन्न-पानी आदि चारों आहारों का ताज रखना ।

इन चौदह नियमों के अतिरिक्त अन्य भी कुछ नियम हैं, जो उपयोगी होने से उनका भी पालन करना चाहिये ।

१ पृथ्वीकाय—मिट्टी, नमक, आदि जो खाने वा उपयोग में आवे उसका प्रमाण रखना ।

२. अप्काय—जो पानी स्नान करने, कपड़े धोने व पीने के काम में आवे उसका तोल रखना ।

३. तेजकाय—चूल्हा, भट्टी, चिराग, अंगीठी आदि का प्रमाण करना ।

४. वायुकाय—झूला, पंखा आदि की मर्यादा करना ।

५. वनस्पतिकाय—हरी वनस्पति आदि खाने का प्रमाण करना ।

६. त्रसकाय—निरपराधी चलते-फिरते जीवों को न मारने का नियम करना, अनजान में मर जाय उसका 'मिच्छामि दुक्कड' देना ।

तीन कर्म—(१) असिकर्म—सलवार, बन्दूक, चाकू आदि शस्त्रों की संख्या रखकर नियम करना । (२) मसि कर्म—कागज, कलम दवात आदि का प्रमाण करना, (३) कृषिकर्म—खेती, बगीचा आदि का प्रमाण करना ।

इन नियमों का पालन करने से जीव अनावश्यक पापों से बच सकता है । बिना किसी तकलीफ के पापों से बचने का यह सरल उपाय है । इन नियमों को चितारने वाले प्रातःकाल सूर्योदय के समय और सायंकाल सूर्यास्त के समय शुद्ध भूमि पर बैठकर प्रथम तीन नवकार गिनकर चौदह नियमों का चिंतवन करें ।

श्रावक पर्वकृत्य

१. अष्टमी—चतुर्दशी आदि तथा कल्याणक तिथियों में उपवास, पौषध आदि करे । पौषध उपवास न कर सके तो आर्यविल एकाशन आदि यथाशक्ति करे । प्रतिक्रमण, सामायिक, चैत्यपरिपाटी, सुपात्रदान, देवपूजा गुरुभक्ति, इत्यादि अवश्य करें । ब्रह्मचर्य का पालन करें । आरंभ-समारंभ का त्याग करें ।

२. चातुर्मासिक कृत्य—

चातुर्मास में जीवोत्पत्ति अधिक होती है इसलिये अधिक-आरंभ-समारंभ का त्याग करें । जिनमें अधिक जीवोत्पत्ति होती हो, ऐसी वस्तुएं न खायें । गमन-आगमन, मुसाफिरी न करें । अधिकाधिक उपवास छट्टे,

अष्टम अष्टाई-मासकामण इत्यादि की तपश्चर्या करें । अभिग्रह धारण करें । दिन में तीनवार जल छानें । यथाशक्ति, उपधानतप, प्रतिभावहन करें । घूल्हा, पानी रखने का स्नान, ऊखल, चक्की, बिलोने के, समय के, स्नान करने के, भोजन के स्नान पर, तथा मंदिर और पीपयशाला में इन दस स्थानों पर घदरवा धांधना ।

३—वार्षिक कृत्य —

१ सप्तपूजा—सपत्ति के अनुसार साधु साध्वी को वस्त्र पात्र आदि देकर और श्रावक श्राविका को आभूषण आदि देकर भक्ति सम्मान करें ।

२ साधर्मिक वात्सल्य—स्वधर्मियों को अपने घर लाकर विनयपूर्वक विशिष्ट भोजनादि करवाना । दुखी श्रावक श्राविका का दुःख दद यथाशक्ति दूर कर उनको धम करने की सुविधा देना । धम से विचलित होते को धर्म में स्थिर करना । अपराधी को उदार दिल से क्षमा कर, सम्मार्ग में छोड़ना ।

३ यात्रान्तिक—तीन तरह से यात्रा करना ।

(१) अष्टाग्निहवा यात्रा—अष्टाई के दिनों में, अष्टाग्निहवा महोत्सव, चरम परिपाटी, प्रभु की अग रचना, भक्ति, उविज दान आदि पूर्वक जिन भक्ति करना ।

(२) रथयात्रा—मगधान को रथ में विराजमान कर ठाठ से धरघोड़ा निकालना ।

(३) तीर्थयात्रा—सन्तुज्यादि तीर्थों की यात्रा करना । शक्ति हो तो संघ निकालें ।

(४) स्नात्र महोत्सव—प्रतिदिन न हो सके तो पच दिन में, महीने में वर्ष में बड़े ठाठ से स्नात्र महोत्सव करें ।

(५) देवद्रव्यवृद्धि—धी बोलकर प्रभु को आभूषण आदि धड़ाकर, भंडार में द्रव्यार्पण करके देव द्रव्य की वृद्धि करना ।

(६) महापूजा—एकवार भी प्रभु की विशिष्ट भक्ति पूजा करवाना ।
(७) घमं जागरिका—पर्वदिनों में गुरु के दीक्षा, स्वर्गवास आदि के दिनों में रात्रि को गीत गानादि द्वारा रात्रि जागरण करे ।

(८) श्रुतपूजा—शास्त्र लिखवाना, ज्ञान-पंचमी के दिन पुस्तकों की पूजा, ज्ञान भक्ति, शोर्णोद्धार आदि कार्य करना ।

(९) उद्यापन—नवपदजी, बीसरघानक आदि तप की पूर्णाहूति होशाय तप महोत्सव पूर्वक उद्यापन करना ।

(१०) तीर्थ प्रभावना—गुरु के प्रवेश उत्सव द्वारा दीक्षा महोत्सव द्वारा या अन्य शासन संबन्धी कार्यों द्वारा शासन की प्रभावना करना ।

(११) शुद्धि आलोचना—गुरु के समस्त पापों की आलोचना कर प्रायश्चित्त ग्रहण करे ।

जन्म कर्त्तव्य :—

गृहस्थ को अपने जीवन में निम्न कर्त्तव्यों को एकबार अवश्य आचरण करना चाहिये । (१) जिन मन्दिर बनाना । (२) जिन प्रतिमा को स्थापन करना । (३) पुत्र-पुत्री को महोत्सव पूर्वक दीक्षा दिलवाना । (४) साधु-साध्वी के आचार्य उपाध्याय-गणपद तथा प्रवर्तिनीपद का महोत्सव करना । (५) पीपघशाला का निर्माण करना ।

ग्यारह-प्रतिमा :—

श्रावक को अपने जीवन में प्रतिमा का वहन अवश्य करना चाहिये ।
प्रतिमा = अभिग्रह विशेष ।

१. दर्शन प्रतिमा—एक महिने तक बिना किसी अखाद के सम्यक्त्व का पालन करना ।

२. व्रतप्रतिमा—पूर्व प्रतिमा सहित दो मास तक अखंडितरूप से पांच अणुव्रतों का पालन करना ।

३. सामायिक प्रतिमा—पूर्वोक्त दोनों प्रतिमा सहित तीन मास तक अप्रमत्त भाव से दोनों समय सामायिक करना ।

४ पौष प्रतिमा—पूर्वोक्त तीनों प्रतिमाओं का पालन करते हुए, चार मास तक चार पर्वों में (दो अष्टमी, दो चतुर्दशी) पौष करना ।

५ वामोत्सर्ग प्रतिमा—पाँच मास तक स्नान का त्याग । रात्रि को चारों ओर का त्याग दिन में पूर्ण ब्रह्मचारी रात्रि में ब्रह्मचर्य की मर्यादा रखना । पौष में पूरी रात वामोत्सर्ग ध्यान में रहना ।

६ ब्रह्मचर्य प्रतिमा—छ मास तक पूर्ण ब्रह्मचारी होना ।

७ सच्चित्त त्याग—पूर्व प्रतिमा सहित सात मास तक सच्चित्त का पूर्ण त्याग ।

८ आरंभ त्याग—आठ महिने तक पूर्ण आरंभ त्याग ।

९ प्रेक्ष्य त्याग—नव महिने तक दूसरे से भी आरंभ न कराना ।

१०, उद्दिष्ट त्याग—दस महिने तक अपने निमित्त बनाये हुए आहार ग्रहण का त्याग । घुरा से झूठन करायें ।

११ अमणमूत्र प्रतिमा—पूर्वोक्त प्रतिमाओं का पालन करते हुए साधु की तरह सब का र्धग त्यागना, लोष करना, रजोहरण, पात्र बगैरह लेकर मुनि वेप धारण कर अपने ही कुञ्ज से मिठा लेना । सारी प्रवृत्ति साधु की तरह करे ।

—०—

।

समभाव की साधना : सामायिक

साधना-मार्ग में सामायिक का महत्वपूर्ण स्थान है। मन में समभाव की प्राप्ति के लिए सामायिक एक मात्र साधन है। सब जीवों पर सम भाव रखना, इन्द्रियों पर नियंत्रण रखना, अशुभ ध्यान (आर्त-रोद्र) का त्याग करना एवं धर्म ध्यान का चिन्तन करना ही सामायिक है।

भगवती सूत्र में कहा है कि :—

आया खलु सामाह्य, आया सामाह्यस्त अट्टे ।

अर्थात् आत्मा ही सामायिक है और आत्मा ही (आत्म स्वरूप की प्राप्ति) सामायिक का प्रयोजन है।

समता आत्म स्वरूप है और विषमता कर्मों का स्वरूप। यह भी कहा जा सकता है कि राग-द्वेष से रहित होकर आत्मा के स्वरूप में रमण करना सामायिक है। समभाव और विषम भाव की हम क्रमशः ६ और ८ के अंकों से तुलना कर सकते हैं। ६ का अर्थ कितनी ही सध्या से गुणित होकर भी अशतः ६ ही रहता है जबकि ८ का अंक घटता बढ़ता है :—

$$८ \times ३ = २४ \quad (२ + ४ = ६)$$

$$८ \times ६ = ४८ \quad (४ + ८ = १२)$$

$$८ \times ७ = ५६ \quad (५ + ६ = ११)$$

$$६ \times ७ = ४२ \quad (६ + २ = ८)$$

$$६ \times ५ = ३० \quad (३ + ० = ३)$$

$$६ \times २ = १२ \quad (१ + २ = ३)$$

सामायिक क्रिया एव धर्म

सामायिक शब्द की रचना 'सम' और 'आय' इन दो पदों से हुई है। इसकी व्युत्पत्ति है—समस्व आय समाय स प्रयोजनम् यस्य तु सामायिकम् अर्थात् वह अनुष्ठान त्रिसत्रा प्रयोजन जीवन में समता लाता है—सामायिक है। सम अर्थात् राग द्वेष रहित मन स्थिति और आय अर्थात् लाभ। अतः सम भाव की प्राप्ति हो वह क्रिया सामायिक है।

सामायिक के दो भेद हैं —

१ द्रव्य सामायिक २ भाव सामायिक

बाह्य विधि विधानों एवं साधनों को द्रव्य कहते हैं। आसन बिछाना, गृहस्वयेष्ट के रूपड़े उतारना माला फेरना आदि क्रियाएँ द्रव्य सामायिक हैं।

बाह्य दृष्टि का त्यागकर मन को अन्तर्दृष्टि द्वारा आत्म निरीक्षण में लगाना, विषम भाव से समभाव में स्थिर होना एवं आत्म स्वस्व में रमण करना भाव सामायिक है।

द्रव्य भाव का साधन है अतः दोनों में सामंजस्य स्थापित कर हम आत्मा के विश्रुत की ओर बढ़ना चाहिए। जब हम सामायिक क्रिया को ही धर्म मान लेते हैं और भाव वृद्धि नहीं करते तो द्रव्य सामायिक ही करते हैं। आत्म भाव में स्थिर होकर समभाव की प्राप्ति का अन्वेष ही वस्तुतः वृद्धि सामायिक है। यही सामायिकमार्ग प्राप्ति का प्रयुक्त साधन है।

सामायिक की भूमिका

सामायिक के लिए भूमिका स्वस्व चार प्रकार की वृद्धि आवश्यक है—द्रव्य वृद्धि, क्षेत्र वृद्धि, काल वृद्धि एवं भाव वृद्धि। उक्त चार वृद्धियाँ अक्षिप्त की गई सामायिक ही पूरा फलदायक है अन्यथा नहीं।

१. द्रव्यवृद्धि—सामायिक के उपाकरण वृद्ध हो, सोन्दर्य वृद्धि के लिए न हो, त्रिनके उत्साह (प्राप्ति) हेतु अधिक हिंसा न हुई हो और त्रिन

जीवों को यतना हो मके उचे द्रव्य शुद्धि कहते हैं । दस्त शुद्ध एवं सादे रखना आत्म ज्योति को जागृत करने वाली पुस्तक पढ़ना आदि द्रव्य शुद्धि के अंग हैं । मन में अच्छे विचार एवं सात्विक भाव स्फुरित करने के लिए द्रव्य शुद्धि आवश्यक है ।

२. क्षेत्र शुद्धि—वह स्थान जहां सामायिक करने को बैठें शुद्ध होना चाहिए । जहां कोलाहल हो विषय विकार उत्पन्न करने वाले शब्द सुनाई दे अथवा बच्चे खेल कूद कर रहे हो ऐसे स्थान पर बैठना उचित नहीं है । सारांश यह है कि स्थान एकान्त हो उपद्रव रहित हो और चंचलता उत्पन्न न करने वाली परिस्थितियाँ हो तो सामायिक सम्यक् प्रकार से हो सकती है । आत्मा को उच्चदशा में पहुँचाने के लिए और अन्तर्हृदय में समभाव को पुष्टि के लिए क्षेत्र शुद्धि अत्यावश्यक है ।

३. काल शुद्धि :—शुद्ध एवं निर्दिष्ट सामायिक के लिए काल शुद्धि आवश्यक है । ऐसा समय जब मन में अशान्ति हो, संकष्ट विकल्पों का ज्वार उठ रहा हो या पास ही कोई दुःखी या राग व्यक्ति हो तो समय का औचित्य नहीं होता ।

४. भाव शुद्धि—मन, वचन एवं शरीर की एकाग्रता एवं शुद्धि ही भावशुद्धि है जबतक चांचल्य बना रहे तबतक बाह्य विवि विधान एवं क्रिया से जीवन का उत्थान नहीं हो सकता । अतः मन का नियंत्रण कर वाणी को सम्यक् बनाकर कायिक आचार को शुद्ध करें तो भावशुद्धि की नूमिका पूर्ण होती है । इससे एक ऐसी स्थिति आती है कि सुख-दुःख, राग-द्वेष शोक भय मोह माया से हम ऊपर उठ जाते हैं और सभी जीवों को आत्म रूप मानकर समभाव प्राप्त करते हैं । हमें द्रव्य सामायिक से भाव सामायिक में प्रवेश कर आत्मा का सच्चा सुख प्राप्त करने के लिए निरन्तर प्रयत्नशील रहना चाहिए ।

आत्मोत्थान का प्रशस्त पथ—पड़ावश्यक

मध्यात्मा का धरम और परम लक्ष्य है मोक्ष और वह प्राप्त होता है संवर और निर्जरा के द्वारा । आश्वय बन्ध का हेतु है एक संवर कम बंध को रोकने वाला तत्व है और निर्जरा पूर्वकृत धर्मों को आत्मासे दूर हटाने की प्रक्रिया है । जन धर्म म नित्य और नियमित रूपसे जो काय साधु और ध्यायक के करणीय होता है उसे आवश्यक* की संज्ञा दी गई है । ये आवश्यक कार्य हैं, इसलिए 'पड़ावश्यक' उनका सम्मिलित नाम है । संवर और निर्जरा दोनों तत्वों और मोक्ष मार्ग के प्रधान कारणों का पड़ावश्यक म समावेश वा सम्मिलन हो जाता है । इसलिये इसका महत्त्व सर्वोपरि है ।

पड़ावश्यक के नाम और भेद इसप्रकार हैं —

१ सामायिक २ चतुर्विंशतिस्तय ३ वन्दना ४ प्रतिक्रमण ५ वायोरसर्ग एव ६ प्रत्याख्यान । अब इनके स्वरूप और क्रमिकता पर संक्षेप में प्रकाश डाला जा रहा है । जिससे इनकी उपयोगिता और महत्त्व स्वयं स्पष्ट हो जायेगा ।

(१) सामायिक —जन धम का सार तत्व है—समभाव या धीतरागता । जन धम का प्राचीन नाम धमण धर्म है । और उत्तराख्ययन सूत्रके अनुसार समता से ही धमण होता है—'समयाए समणो होई' । धमण के उपासक होने से ध्यायकों का प्राचीन विधेयण धमणोपासक उपासकदशा सूत्र आदि में उल्लिखित है । समभाव या धीतरागता जो जन उपासना

* प्रायः प्रत्येक धम सम्प्रदाय में कुछ नित्य नियमित करने के कर्तव्य प्रार्थना, सन्धा, पूजादि बतलाये गये हैं इसी तरह जन धम म ये छ कर्तव्य बतलाये हैं ।

का प्रधान लक्ष्य है। उसको प्राप्त करने या जीवन में उठारने की प्रक्रिया का नाम ही 'सामायिक' है। समभाव की जिमसे आय अर्थात् प्राप्ति हो, उसी साधना-उपासना आराधना का नाम है 'सामायिक'। आत्मोत्थान को यह प्रथम और दृढ़ भूमिका है। अतः अन्य सारे धार्मिक कार्यों में इसे प्राथमिक और आवश्यक माना गया है। जैन आगमों के अनुसार तीर्थंकर भी जब गृह परिवार का त्याग करके संन्यस की दीक्षा ग्रहण करते हैं, तो सबसे पहले सामायिक का पाठ ही प्रतिज्ञा वाक्य के रूप में उच्चारण करते हैं। इसीलिये पांच प्रकार के चारित्र्यों में सामायिक चारित्र्य को प्रथम स्थान प्राप्त है। तीर्थंकर उच्चारित सामायिक का यह पाठ इस प्रकार है।

“करेमि सामाइयं, सावज्जं जोग पच्चक्खामि । जाव जीव पज्जु-
 षासामि, तिविहू तिविहेणं-मणेणं धायाए काएणं न करेमि न कारवेमि
 करंतंपि न सम्मुजाणामि । तस्स पडिक्कमामि निंदामि गरिहामि अप्पाणं
 वोसिरामि ।”

उपरोक्त पाठ में सामायिक करने और समस्त सावद्य योग के प्रत्या-
 ख्यान अर्थात् पापकर्मों के निषेध की प्रतिज्ञा की गई है। पाप कर्म मन
 बचन काया इन तीन योग और करने कराने और अनुमोदन करने रूप
 तीन कारणों द्वारा होता है। अतः उससे अलग या दूर रहने का विधान
 इस पाठ में पाया जाता है। सावद्य योग का त्याग कर्म बन्ध को रोकने
 का (संवर) मार्ग है। प्रत्येक धार्मिक क्रिया में आश्रय का निरोध सर्व
 प्रथम आवश्यक होता है। वही इस सामायिक के द्वारा किया जाता है।
 समभाव में रहने से कर्मों का बंध नहीं होता और निर्जरा अर्थात् कर्मों
 से छुटकारा सहज संभव हो जाता है। अतः इसी प्रक्रिया द्वारा आत्मा
 मुक्ति पथ पर अग्रसर होने लगती है।

समभाव में स्थित होकर जिन्होंने समत्व अर्थात् धीतरागता को पूर्ण
 रूप से प्राप्त कर लिया है उन चौबीस तीर्थंकरों की भाव पूर्ण स्तुति

की जाती है। उसी का नाम चतुर्विंशति स्तव। सामायिक के परवात् इसे दूसरे आवश्यक की सजा दी गई है। इसके द्वारा हमें उन तीर्थ करों से बीतरागता की ओर अग्रसर होने की प्रबल प्रेरणा मिलती है। गुणीयों का स्मरण उनकी रचना भक्ति आदि से हमारे में गुणानुराग और गुणों के प्रति आश्चर्य और लाज बढता है जिससे हमारे में गुणों का विकास होकर हम स्वयं भी गुणी बन जाते हैं।

जब घम म सर्वोच्च स्थान तीर्थ करों का है तीर्थ अर्थात् घम या शासन तथा चतुर्विंशति सब की स्थापना करने वाले तीर्थ कर होते हैं। उस सर्वोच्च पद को प्राप्त करने वाले बीबीस तीर्थ करों का स्मरण 'एव गुणों को स्तुति करना साधक के लिए बहुत ही आवश्यक और प्रेरक है। इसीलिए सामायिक आवश्यक के बाद चतुर्विंशति स्तव को स्थान दिया गया है।

तीर्थ कर के बाद हमारे परम उपकारी गुरुजन हैं। आचार्य उपाध्याय और साधु उन गुरुओं को बन्दन नमस्कार करना हमारा आवश्यक कर्तव्य हो जाता है, क्योंकि बीतराग प्ररूपित घर्म हमें उन गुरुजनों के द्वारा ही प्राप्त होता है। गुरुजन समभाव की साधना में निरत और सत्कर्म होते हैं। अब ये हमारे आदर्श होने हैं। उनके बंदन नमस्कार द्वारा हम बीतरागता की ओर अग्रसर होने की प्रेरणा मिलती है। वे हमारे भागदर्शी और श्रद्धानुप्रेरक होते हैं इसलिये तीर्थ करों की स्तुति के बाद गुरु बंदन को तीसरा स्थान दिया गया है।

चौथा आवश्यक है प्रतिश्रमण। अपने उपकारी के प्रति कृतज्ञता दूसरे और तीसरे आवश्यक द्वारा प्रगटीकरण के बाद आत्मालोचन करने का मुखवसर प्राप्त होता है। अज्ञानता और असाधयानी आवेश और चिर

• तीर्थ कर विद्यमान अवस्था म अहत् है पर अभी वे सिद्ध हो चुके हैं इसलिये इसमें समस्त अहंता और सिद्धों की सम्मिलित स्तुति का समावेश हो जाता है।

अभ्यास के कारण हम गलत मार्ग अपना लेते हैं। उससे वापिस मुड़कर सही मार्ग पर आजाने का नाम ही प्रतिक्रमण है। इसमें सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक जो भी पापकार्य हो गया हो उसे स्मरण कर उसके प्रति निन्दा और गद्दी द्वारा पश्चात्ताप प्रगट किया जाता है, उसे दैवसिक और रास के पापों या दोषों की बालोचना को रात्रि प्रतिक्रमण कहा जाता है। इसी प्रकार १५ दिनों के प्रतिक्रमण को पाक्षिक चार महिने को चातुर्मासिक और वर्ष भर के पापों के प्रति पश्चात्ताप प्रगट करने को सांवत्सरिक प्रतिक्रमण कहते हैं। इससे आत्मा विशुद्ध और निर्मल बनती है। प्रतिक्रमण चार कारणों से किया जाता है। (१) अकरण्य कार्यो को करने (२) करणीय कार्यो को नहीं करने (३) जिनवचन में अश्रद्धा करने और (४) विपरीत मार्ग की प्रख्यणा। अर्थात् उत्सुत्र भाषण करने से इन चारों कारणों में से कुछ न कुछ नित्य बन ही जाता है अतः प्रतिक्रमण नित्य नियमित करना आवश्यक हो जाता है।

प्रतिक्रमण के द्वारा आत्म-विशुद्धि करने के बाद कायोत्सर्ग अर्थात् देहाध्यास को छोड़कर आत्म-रमणता करने का जो विधान रखा है उसका नाम कायोत्सर्ग रखा गया है। यह बहुत ऊँची और अच्छी स्थिति है, जिसके पहले आत्मालोचन अर्थात् प्रतिक्रमण की क्रिया जरूरी होती है, इसीलिए कायोत्सर्ग को पांचवाँ स्थान दिया गया है। इससे तमभाव की स्थिति बढ़ती है। मैं आत्मा हूँ शरीर नहीं हूँ—इसकी पुष्टि कायोत्सर्ग द्वारा अधिकाधिक करके देहासक्ति का त्याग करते हुए आत्मरमणता करनी चाहिये।

छट्टा और अन्तिम आवश्यक है प्रत्याख्यान कायोत्सर्ग द्वारा आत्मा में विवेक जागृत होकर दृढता आती है तो नहीं करने योग्य कार्यो को नहीं करने और करने के योग्य कार्यो को करने रूप प्रतिज्ञा या संकल्प पूर्वक निश्चित किया जाना और दृढता से मनोबल को बढ़ाना ही प्रत्याख्यान है। इससे भावी पापबन्ध को रोक दिया जाता है।

इस तरह ३ आवश्यकों के द्वारा आत्मोत्थान का पथ प्रशस्त हो जाता है इसीलिए इन्हें नियम और नियमित रूप से करने का विधान है । आगे चलकर अग्न्य गृहस्थ के अग्न्य ६ कार्य भी आवश्यक माने गये उनका सूचक यह पलोक बहुत प्रसिद्ध है ।

देवपूजा गुरुप्राप्ति स्वाध्याय सयमस्तप ।

दानाश्चेति गृहस्थानाम् धटकर्मणि दिने दिने ॥

अर्थात् गृहस्थों के लिए देव पूजा गुरु सेवा स्वाध्याय, सयम, तप और दान ये कार्य प्रतिदिन करणीय है ।

श्रावक के २१ गुण

जैसे भाग्यहीन व्यक्ति चित्तमणिरत्न को पा नहीं सकता, वैसे ही गुणहीन व्यक्ति धर्म-रत्न को प्राप्त नहीं कर सकता। मनुष्य कई बार शिकायत करता है कि "धर्म करते हैं किन्तु शांति प्राप्त नहीं होती"। देखना है कि हम जो धर्म साधना करते हैं उसकी नींव गुणो-जीवन है या नहीं? यदि नहीं तो, धर्म चाहे कितना भी क्यों न करें, सच्ची शांति प्राप्त नहीं हो सकती। यदि सच्ची शांति पाना हो तो गुणों का अभ्यास कर धर्म-साधना की जाय।

यहाँ पर धार्मिक जीवन के लिये आवश्यक २१ गुण बताये गये हैं, जिसका अभ्यास कर धर्म-साधना के द्वारा साधक सच्चा आनन्द पा सकता है।

१. गम्भीरता—धार्मिक होने के लिये प्रथम शर्त है, गंभीर होना। झुठला रखने से व्यक्ति न बुद्धिमान प्रतीत होता है न बुद्धिमान ही बन सकता है। बुद्धिमान बने बिना धर्मसाधना कैसे कर सकता है। कोई भी ऐसा कार्य न करो जिससे तुम्हारी झुठला प्रकट हो। झुठला व्यक्ति धर्म को बदनाम करता है स्व और पर का कोई उपकार नहीं कर सकता।

२. सुन्दरता—धर्मात्मा व्यक्ति सुन्दर-स्वरूप होना चाहिये। सुन्दरता का अर्थ है पाँचों इन्द्रियों का पूर्ण होना। शरीर का सुगठित स्वस्थ होना। ऐसा व्यक्ति यदि अपने सौन्दर्य को धर्म के परिधान में संवार ले तो दूसरों के दिल में धर्म के प्रति सम्मान की भावना पैदा कर सकता है। कईजों को धर्म के प्रति आकृष्ट कर सकता है। जैसे—अनाथी मुनि के सौन्दर्य को देखकर श्रेणिक महाराज धर्म की ओर अग्रसर हुए थे।

३ अक्रूरता—यदि तुम्हें सही रूप में धर्मात्मा एवं लज्जकोटि का व्यक्ति बनना है तो सदा सवदा तुम अपने वदन पर चद्र की लीलाछटा और सौम्यता बनी रहने दो। यह सौम्यता कृत्रिम नहीं किन्तु स्वामाधिक होनी चाहिये।

ऐसी सौम्यता चेहरे पर सभी आयेगी जबकि जीवन निर्दोष एवं पाप रहित बनेगा। तुम्हारी सौम्य आकृति को देखकर अन्य आत्मायें तुम्हारे पास आयेगी, एवं तुम्हारे ससर्ग में सुख शांति का अनुभव करेगी।

४ लोकप्रियता—धर्मात्मा बनने के लिये लोकप्रिय बनना भी आवश्यक है। लोकों में अप्रिय आत्मा प्रायः घम निन्दा का निमित्त बन जाती है। जबकि लोकप्रिय धर्मात्मा दूसरों को घम के प्रति थढ़ालू बना देती है।

'लोकप्रियता' प्राप्त करने के लिये तुम्हें सदा दान, विनय, नम्रता पील सदापार का पालन करना आवश्यक है। किसी भी तरह की क्रूरप्रवृत्ति नहीं करना चाहिये। लोकों में निन्दा हो ऐसे काय कर्मी न करे। सभी के प्रति स्नेह सद्भाव सहयोग की भावना रखो। इनसे तुम सदा लोकप्रिय बने रह सकते हो।

५ सौम्यप्रवृत्ति—धर्मिकता के लिये प्रवृत्ति का सौम्य एवं साम्प्र होना अति आवश्यक है। क्रूर आत्मा कभी धर्म की निरहंकि आराधना नहीं कर सकती। क्रूरता का अर्थ है दूसरों के दोषों को अदृश्यों को उजल देना। बात बात में उग्र हो जाना। प्रवृत्ति को शांत रखने के लिये इन सब का श्याग करना होगा। तथा मैत्रीभाव, प्रमोद भाव, करुणाभाव एवं तटस्थ दृष्टिकोण धरना होगा।

६ भवभीकता—भवभीकता यानी पाप का डर। जैसे साँप को देखकर भय लगता है ...वैसे पाप से भय लगे। पापाचरण का दुष्परिणाम उजगू आँसुओं के सामने रहे। यह व्यक्ति के हृदय को पाप से बचाये रखता है। यदि मनार में रहने हुए पाप करना भी पड़े तो दुःखी हृदय से भरता है।

७. सरलता—जो जीव कपटी है, जिसका मन निर्मल नहीं है। वह कभी धर्म का अधिकारी नहीं बन सकता है उसके दिल में तो सदा ही छल-प्रपंच की लीला चलती है। वह हमेशा दूसरों को धोखा देने का प्लान घड़ता रहता है। कपट के कारण न तो स्वयं सुख-शांति का अनुभव कर सकता है न दूसरों को ही करने देता है। इसके विपरीत सरल-व्यक्ति सबका विश्वासपात्र बनकर सच्चा आनन्द पा लेता है। सरल आत्मा अपनी आत्मा को सच्चे रूप में संतुष्ट कर सकता है।

८. सुदाक्षिण्य—स्वयं दुःख सहन करके भी दूसरों का उपकार करना 'सुदाक्षिण्य' है। इस गुण के कारण दूसरों का श्रद्धेय-माम्य बन जाता है। वह अपनी दाक्षिण्यता के कारण कईयों को अपना बनाकर धर्म-मार्ग में जोड़ सकता है।

९. लज्जा—लज्जा सभी गुणों की जननी है। लज्जायुक्त आत्मा छोटे से छोटा भी पाप करते हुए हिचकिचायेगी। बाजार में खड़े रहकर खाना, सिनेमा देखना, परस्त्री एवं परपुरुष के साथ मजाक करना आदि निर्लज्जता की प्रतीक है।

लज्जाप्रिय आदमी निन्दनीय बातों से स्वयं दूर रहता है। तथा दूसरों को भी वही शिक्षा देकर निन्दनीय कार्यों से बचा लेता है।

१०. जीवदया धर्म का मूल है। दूसरों को दुखी कर स्वयं सुखी बनना, दूसरे को मार कर स्वयं जीवित रहना यह घोर अधर्म है, पाप है। जबतक हमारे अन्दर स्वयं कष्ट सहकर दूसरे को सुखी बनाने की भावना नहीं आती, तब तक हम सही अर्थ में धर्म के अधिकारी नहीं बन सकते। जहाँ दया नहीं, वहाँ दोषा नहीं, तप नहीं, ज्ञान नहीं, ध्यान नहीं। निर्दय व्यक्ति घोर असाठा का वंघन करता है।

११. माध्यस्थ्य—हमेशा अपनी दृष्टि को तटस्थ रखो। उसमें किसी प्रकार का कोई पक्षपात न हो। जो कुछ देखो, सुनो उसमें किसी प्रकार का राग द्वेष न रहे। जैसा हो, उसे वैसा ही देख लो, सुन लो। सभी तुम धर्म को समझ सकते हो।

तुम्हारी दृष्टि में तटस्थता है तो समझ लो कि ज्ञानादि गुणों का तुम्हारे अन्दर विकास होता जायेगा। सारे दोष नष्ट हो जायेंगे।

१२ गुणानुराग—हमेशा गुणानुरागी बनो। दूसरों के गुण ही देखो। गुण देखकर खुश हो। इससे तुम्हारे अन्दर भी गुण आयेंगे। क्योंकि जैसा देखोगे वैसा बनोगे। यदि तुम दूसरों के दोष ही दर्शन करते रहोगे तो देर सवेर तुम भी दोषी बन जाओगे। दूसरों में जो गुण है और तुममें जो नहीं है तो उससे ईर्ष्या न करो बल्कि उसके गुणों की अनुमोदना करो।

जो निगुणो है, उसकी निन्दा भूलकर भी मत करो। यदि तुम निन्दा में पड़ गये तो मन विकृत बन जायगा और विकृत मन में धर्म का पुष्प कभी नहीं खिलेगा। अतः हमेशा गुणानुरागी बनो।

१३ सुन्दर कथा—स्त्री कथा (पुरुष कथा स्त्री के लिये) देखकरा राज कथा और भोजन कथा में पढ़कर तुमने अपना दिव्य रत्न खो दिया है। क्या हित है क्या अहित है? सबकुछ भूल गये हो। जो व्यक्ति विषया में पड़ जाता है, वह धर्म की आराधना नहीं कर सकता। धर्म की आराधना करना ही तो सदा शुभ कथा व शुभ वार्ताएँ करो। जिससे मन पवित्र बना रहे।

१४ अशुद्धा परिवार—यदि निर्विघ्न धर्माराधना करनी हो तो परिवार अनुकूल होना आवश्यक है। यदि तुम्हारे परिवार में संघर्ष है तो तुम्हारी धर्मसाधना अशुद्धी तरह से हो सकती है। यदि परिवार वाले अशुद्ध हैं तो धर्मसाधना में अंतराय नहीं करेंगे आराधना में आवश्यकतानुसार सहायता प्रदान करेंगे। साथ साथ परिवार वाले भी धर्मात्मिक धर्म की आराधना करेंगे।

इसके लिए परिवार वालों को समय समय पर स्नेह सद्भाव पूर्वक धर्म की प्रेरणा देना चाहिए। उनके साथ अशुद्धा वर्तित्व करना चाहिये।

१५ गूढानुसारी बतन—हमारी योग्यता-अयोग्यता का मूल्यांकन इस बात पर है कि हम किसका अनुसरण करते हैं। धर्म की सच्ची

योग्यता पाने के लिये हमें क्षिप्रमति सज्जनों का अनुकरण करना चाहिये। बुद्ध का अर्थ यह नहीं है कि जिसका सर सफेद हो गया हो, उम्र बढ़ गई हो, किन्तु जो तप त्याग, आदि में परिपक्व हो। वे ही सच्चे अर्थों में बुद्ध हैं। “धौवनेऽपि मत्ताः बुद्धा” जयानी में भी कई व्यक्ति स्वभाव से बुद्ध होते हैं। ऐसे जो बुद्ध जन हैं, वे कभी अनुचित कार्य नहीं कर सकते। अतः उनका अनुसरण करने वाला जीव भी पाप प्रवृत्तियों से दूर रह सकता है। पापों से बच सकता है।

१६. विशेषज्ञता—व्यक्ति में यह योग्यता आनी आवश्यक है कि उसके लिए क्या हित है और क्या अहित है। यदि हितार्थ का विवेक नहीं आया तो वह व्यक्ति जीवन में अच्छे के बजाय बुरे को अच्छा समझ कर ग्रहण कर लेगा। अतः किसी चीज का या बात का क्या सार है और क्या असार है यह जानना आवश्यक है। इसके लिये तत्त्वज्ञानियों का सतत संग करना चाहिये।

१७. दूरदर्शिता—किसी भी कार्य को करने से पहिले यह सोचो कि इसका परिणाम क्या होगा और वही कार्य करो जो सुन्दर और अच्छा फल देने वाला हो। कोई भी काम करो किन्तु ऐसा काम करो कि जिसमें श्रम कम करना पड़े और लाभ अधिक हो। ऐसा व्यक्ति बिना विचार किये कभी कोई काम नहीं करेगा।

१८. विनय—विनयमूलो धर्मो विनय यानी मन और तन की नम्रता यह धर्म का एवं सभी गुणों का मूल है, विनय से ही ज्ञान व चारित्र्य का प्रकाश प्राप्त होता है। विनय से ही हम किसी से कुछ प्राप्त कर सकते हैं। हमेशा यह सोचो कि मेरे से भी अधिक गुणवान् कोई व्यक्ति है। यदि दूसरों से गुण पाना है तो विनय रखना आवश्यक है।

१९. दूसरे लोगों द्वारा किये गये उपकारों का सतत स्मरण रखना उनके प्रति उपकारी भाव रखना कृतज्ञता है। माता-पिता धर्म-गुरु-अध्यापक आदि उपकारियों के उपकारों की सदा स्मृति रखना चाहिये कि यह मेरे परम उपकारक हैं। इसमें भी धर्म-गुरुओं के उपकार तो

साधु-धर्म : साधु आचार

जीवन का स्वरूप बताते हुए एक आचार्य ने कहा है कि—'किं जीवनम्, ? दोष विवर्जितम् यत् ।

जीवन वही है, जो सर्व दोषों से रहित हो । पूर्ण स्वच्छता, निर्मलता, पवित्रता एवं उन्मुक्त आनन्द ही सच्चा जीवन है । एकदम विशुद्ध एवं निष्पाप जीवन साधु ही जी सकते हैं । जीवन जीना और पापरहित जीना ऐसा जीवन मात्र साधुपने में ही जिया जा सकता है ।

ऐसा जीवन वही प्राप्त कर सकता है, जो जन्म-मरण, इष्ट-वियोग, अनिष्ट-संयोग, षाधि व्याधि उपाधि एवं कर्म की पराधीनता से एकदम उच गवा हो, संसार से मुक्त होने की तीव्र इच्छा जग गई हो । उसे फिर गृहस्थ जीवन में होनेवाले षट्काय जीवों का संहार एवं अन्य पापस्थानकों के सेवन से उसका मन बिल्कुल उद्विग्न हो उठता है और वह घर-बार कुटुम्ब-परिवार, धन-दौलत-आरम्भ-समारंभ सबका त्याग कर, योग्य सद्गुरु के चरणों में जाकर दीक्षा ग्रहण कर लेता है ।

दीक्षा लेने के पश्चात् पांचमहाव्रत, अष्ट प्रवचन माता, संवम एवं तप इच्छाकारादि दस प्रकार की समाचारी, दशविध मतिधर्म, पंचाचार का निरन्तर पालन करता है । साधु का सम्पूर्ण जीवन, ज्ञान ध्यान एवं स्वध्यायमय ही होता है । बड़ा ही निष्पाप जीवन है साधु का । न किसी का मोह न माया ममता । निरन्तर विषय-विकारों को नष्ट करने की प्रवृत्ति होती है साधु की ।

साधु की दिनचर्या—सामान्यतः रात्रि का अन्तिम प्रहर शुरू होते ही निद्रा त्याग पंचपरमेष्ठी भगवन्तों का स्मरण, आरम-निरीक्षण तथा गुह-

शरणों में नमस्कार । फिर कुस्वप्नादि की वृद्धि के लिये चार लोगस का कायोरसयं करके, चक्षुष्यवदन करके स्वाध्याय ध्यान करना । अन्त में प्रतिक्रमण करके वस्त्र, रजोहरणादि को प्रतिलेखना करना । फिर सूर्योदय के बाद प्रथम सूत्रपोरसी में सूत्र का अध्ययन करना । छ घड़ी दिन पात्रादि की प्रतिलेखना कर मन्दिर दशन, चक्षुष्यवदनादि कर अर्घ्य पोरिसी में सूत्रों के अर्थ का अध्ययन करना । अथ पोरिसी की समाप्ति होने पर गोचरो के लिए (अभिग्रह धारण करते हुए) गाँव में जाना । (गोचरी= बेंसे गाय, ऊपर ऊपर का घास चर जाती है, किन्तु समूल उसको नहीं खाती, बेंसे किसी को कष्ट पहुँचाये बिना गृहस्थ के स्वयं के लिये बनाये आहारादि में से अति अल्प प्रमाण लेता जिससे गृहस्थ को भूखा भी न रहना पड़े न नया ही बनाना पड़े) गोचरी के बमालीस दोषों को टालने हुए अनेकों घरों में घूमकर भिक्षा ग्रहण करना । गोचरी लाकर गुरु को दिखावे तथा गोचरी लेने की सारी विगत उनके सामने तथा गोचरी संवन्धी आलोचना करे । फिर पञ्चवखान पार कर कुछ समय तक स्वाध्याय ध्यान आदि करे । आचार्य म० बाल, बोमार, तस्वो, नव आगस्तुक मुनियों को गोचरी के लिये निमन्त्रण कर, उनकी भक्तिकर स्वयं राग, द्वेषादि त्यागकर, आहार करना । फिर गाँव के बाहर स्पण्डिल (एकांत व निर्जीव भूमि) जाकर, सोसरे प्रहर के अन्त में पुन वस्त्र-पात्रादि की प्रतिलेखना कर चौथे प्रहर में फिर स्वाध्याय शुरू कर दे । तस्वचात्, गुरुवदन पञ्चवखान कर, रात्रि में लघु शकादि के लिये जाना पड़े, उसके लिये दिन रहते ही खगह को देखकर प्रतिक्रमण करना । उसके बाद गुरु की उपासना, तस्वचर्चा आदि कर प्रथम प्रहर तक स्वाध्याय करके फिर संघारापोरिसी पढ़कर शयन करे ।

(१) विनय साधु जीवन का प्राण है । साधु-जीवन सम्पूर्णरूप से गुरु समर्पित होना चाहिये । अतः गुरु को पूछे बिना कुछ भी न करे । (२) ज्ञानाजन एवं स्वाध्याय के साप साप आचार्य-गुरु बालक बोमार आदि की विनय भक्ति, सेवा-शुश्रूषा का पूरा पूरा खपाल रखे । (३) बालक सा

निश्चल हृदय रखें, ताकि कोई भी अपराध हो जाय तो बाल भाव से गुरु के समक्ष कहकर उसका प्रायश्चित्त लें। (४) यथाशक्ति विगयत्याग, अभिग्रह धारण पर्वों पर विशेष अराधना आदि करे। (५) साल में दो या तीन बार केश लोच करे। (६) चातुर्मास के आलावा शेषकाल में गाँव गाँव में भ्रमण करते हुए यथाशक्ति धर्म का प्रचार प्रसार करे। (७) सूत्र अर्थ का खूब खूब विग्रहण करे। (८) परिग्रह एवं विजातीय (साधु के लिये स्त्री और साध्वी के लिए पुरुष) का अति परिचय सर्वथा वर्जनीय है। (९) राज्यकथा, देशकथा, स्त्रीकथा एवं भक्तकथा इन चारों विकथाओं का सर्वथा त्याग करे। (१०) इनके अतिरिक्त उन सभी बातों का त्याग करे जो समयी जीवन को विरोधी है।

साधु को निम्न बातों का पूर्णरूप से पालन करना चाहिये।

१. पाँच^१ महाव्रत—अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य, एवं अपरिग्रह।

२. अष्टप्रवचन माता^२—पाँचसमिति एवं तीन गुप्ति मिलाकर अष्ट प्रवचन माता कहलाती है। जैसे माता बच्चे का लालन-पालन कर उसे बड़ा करती है। वैसे अष्ट प्रवचनमाता, संयमरूपी बालक को पापों से बचाती हुई पुष्ट, परिपुष्ट करती हुई बढ़ाती है। इसलिए 'माता' कहलाती है।

समिति^३=उपयोग युक्त प्रवृत्ति, गुप्ति^३=संयमन नियमन।

३. दशविध^३ यतिधर्म—क्षमादि दशविधि यतिधर्मों का सतत पालन करना।

४. परिषह^२—कर्म निर्जरा के लिए आये हुए कष्टों का समता एवं समाधि पूर्वक सहन करना।

५. तप^३—वारह प्रकार का तप।

१—इनका वर्णन देखिये गुस्तत्व पृष्ठ ४१,

२—सवरतत्व पृष्ठ ६२ में,

३—निर्जरा-तत्व पृष्ठ ७०।

द्वै दश विध समाचारी—

सबम के लिए उपयोगी आचरण को समाचारी कहते हैं। दैनिक जीवन में कदम-कदम पर इनका उपयोग पढ़ना है।

१ इच्छाकार—साधु अपना कार्य मुख्य रूपसे स्वयं ही करें। परन्तु कारणवश दूसरे साधु के पास कराना पड़े तों पहिले करने वाले की इच्छा पूछें कि आपको सुविधा हो तो मेरा यह काम करेंगे।

२ मिथ्याकार—कुछ मूल होजाय तो तुरन्त 'मिथ्यामि-दुक्कट' कहे

३ सयाकार—गुरु की आज्ञा, तहति (सयास्तु) कह शिर्षाधार्य करें

४ आवश्यकी—उपाश्रय से बाहर गोचरी आदि के लिये जाते समय 'आवसही' बोलकर निकले।

५ —नपेक्षिकी—उपाश्रय आदि में प्रवेश करने समय 'निस्सीहि' कहकर प्रवेश करें।

६ शृद्धा—कुछ भी कार्य करने से पहिले गुरु से सम्मति लें।

७ प्रतिपृच्छा—फिर काम करते समय या उसके लिये बाहर जाते समय गुरु से पुनः पूछें। हो सकता है कि अब उस कार्य की आवश्यकता न रही हो। अथवा—घास के विषय में कोई सन्देह हो उसे पूछना शृद्धा है। बारबार उसविषय में पूछना प्रतिपृच्छा है।

८ छदना—गोचरी करने से पूर्व अन्य मुनियों साध्वियों को गोचरी के लिये प्राधना करते हुए उनकी इच्छा जाने कि "मैं गोचरी लाया (लाई) हूँ इसम से कुछ लाभ देंगे?"

९ निमत्रणा—गोचरी जाने से पहिले मुनियों साध्वियों से पूछें कि आपके लिये मैं क्या लाऊँ ?'

१० उपसपदा—उप, विनय श्रुत, आदि का विशेष लाभ के क्रिये कार्य सुयोग्य गुरु की निश्रा लेना। इनके अतिरिक्त पचाचारों का नित प्रति पाकन करें।

पंचाचार—

साधु जीवन में जैसे अहिंसादि महाव्रतों का पालन निवृत्तिमार्ग है। वैसे ज्ञानादि गुणों की प्राप्ति, रक्षा और वृद्धि के लिये पंचाचार का पालन, यह प्रवृत्तिमार्ग है। ज्ञानाचार, दर्शनाचार, चारित्राचार, तपाचार एवं वीर्याचार—ये पाँच आचार हैं।

१. ज्ञानाचार—आठ बातों का ध्यान रखते हुए सूत्रादि का अध्ययन करें। इसके आठ प्रकार हैं। (१) काल दो—संध्या, मध्याह्न, मध्यरात्रि एवं अस्वाध्याय काल को छोड़कर योग्य काल में पढ़ना।

२. विनय—गुरु, ज्ञानी व ज्ञान के उपकरणों को विनयपूर्वक पढ़ना।

३. बहुमान—गुरु आदि पर मनमें अत्यन्त मान रखना।

४. उपघान—योगोद्बहन (तप विषेप) पूर्वक सूत्र पढ़ना।

५. अनिन्द्व—ज्ञाना दाता गुरु व ज्ञान का अपलाप न करना।

६-७-८ व्यंजन अर्थ तद्रुभय—सूत्र के अक्षर पद आलापक। अर्थ=सूत्र का अर्थ, भावार्थ। तद्रुभय=सूत्र और अर्थ दोनों। इनको शुद्ध-स्पष्ट पढ़ना। अर्थ सही करना। सूत्र और अर्थ की योजना ठीक तरहसे करना।

२. दर्शनाचार—यह भी आठ प्रकार का है।

१. निशंकित—जिनवचन पर जरा भी शंका न करना।

२. निकांक्षित—मिथ्या धर्म के प्रति जरा भी आकर्षित न होना।

३. निर्विचिकित्सा—धर्मक्रिया के फल पर जरा भी सन्देह न रखना।

४. अमूढदृष्टि—मिथ्यादृष्टि के मन्त्र, तन्त्र चमत्कारादि को देखकर मुग्ध न होना। किन्तु यह सोचना कि जहाँ मूल धर्म ही नहीं है तो इन सब का क्या मूल्य हो सकता है ?

५. उपबृंहणा—अन्य में रहे हुए सम्यग्दर्शन आदि गुणों की प्रशंसा करना।

६. स्थिरीकरण—धर्म में स्थिर व्यक्ति को तन मन धन से सहायता कर स्थिर करना।

७ वास्तव्य=स्वधर्मियों पर कुटुम्ब की तरह प्रेम रखना ।

८ प्रभावना—अप्य लोगों पर धर्म का विशेष प्रभाव पड़े ऐसे पुण्य कार्य करना ।

३ चारित्र्याचार यह भी पाँच समिति और तीन गुणों को मिलाने से आठ प्रकार का है ।

४ तपाचार—इसके बारह प्रकार हैं ।

५ धीर्धीचार—ज्ञानाचारादि के पालन में तपा अप्य भी आवश्यक आदि क्रियाओं के करने में मन-बचन एवं वाया की शक्ति को ऐशानान्त भी न धिमाते हुए आत्मधीर्य को कार्यान्वित करना ।

अनेकांतवाद—स्याद्वाद —

अनदशन अनेकान्तवादी दशन है । अनधर्म में जो भी बात कही गई है, वह स्याद्वाद की बसोटी पर बसकर ही कही गई है । यही कारण है कि अनदशन का दूसरा नाम वास्तविक जगत् में अनेकांत दशन भी है ।

अनेकांतवाद का अर्थ है—प्रत्येक वस्तु का भिन्न भिन्न दृष्टिकोणों से विचार करना, देखना या कहना । अनेकांतवाद को यदि एक ही शब्द में समझा जाय तो वह 'अपेक्षावाद' है । 'आइन्स्टीन' की 'स्पेशीय ऑफ रिलेटिवीटी' (Theory of relativity) का अर्थ है 'अपेक्षा का सिद्धान्त' या 'आपेक्षावाद' । 'अनेकांतवाद' का भी ठीक यही सांख्यिक अर्थ है । एक ही वस्तु में भिन्न भिन्न अपेक्षा से भिन्न भिन्न धर्मों का बयन करने की पद्धति ही अनेकांतवाद है । यही अपेक्षावाद, स्याद्वाद आदि नामों से कहा जाता है ।

अनदशन की माग्यता है कि—प्रत्येक-वदार्थ चाहे वह छोटा हो चाहे बड़ा अनन्त समवाला होता है । धर्म का अर्थ है गुण विनोयना । उदाहरण के लिये एक फल को ही लें—फल में रूप भी है, रस भी है, गंध भी है, स्पृश भी है, फल का आकार भी है, भूख मिटाने की क्षमता भी है, स्वास्थ के लिए हानि या लाभ करने का गुण अवगुण भी फल में

है। और भी ज्ञात अज्ञात कई गुण है। हमारी सीमित बुद्धि द्वारा उन्हें नहीं जाना जा सकता। वस्तु के अनन्त घर्मों को केवलज्ञान के द्वारा ही जाना जा सकता है। फिर भी हम कई घर्मों को तो जान ही सकते हैं।

अतः किसी भी पदार्थ को एक पहलू या एक घर्म के द्वारा पूर्णरूप से नहीं जाना जा सकता। एक घर्म के द्वारा पदार्थ को जानने का आग्रह रखना मिथ्या है। किन्तु पदार्थ में रहे हुए विभिन्न घर्मों द्वारा उसे जानना चाहिये। यही स्यादवाद है। जैसे—एक व्यक्ति को कोई पिता कहता है....कोई भाई....कोई पुत्र, कोई चाचा, कोई मामा, कोई भतीजा कोई भानजा आदि....आदि। सब भगड़ते हैं—यह तो पिता ही है, पुत्र ही है, भाई ही है, चाचा ही है, आदि। कैसे निर्णय किया जाय कि वास्तव में वह आदमी क्या है? यहाँ स्याद्वाद ही सही निर्णय दे सकता है। वह पुत्र को कहता है कि—भाई! तेरी अपेक्षा यह पिता भी है। क्योंकि तू इसका पुत्र हो। पिता को कहता है कि भाई! आपकी अपेक्षा यह पुत्र भी है क्योंकि आप इसके पिता हैं। इसी प्रकार भिन्न-भिन्न अपेक्षा से यह भाई चाचा, मामा, भतीजा, भानजा आदि सब है। एक ही आदमी में अनेक घर्म हैं किन्तु भिन्न-भिन्न अपेक्षा से। यह नहीं कि पुत्र की अपेक्षा से ही पिता, भाई आदि हो। ऐसा नहीं हो सकता। यह पदार्थ विज्ञान के नियमों से विरुद्ध है।

तथा यह 'पिता ही है' यह कहना गलत है क्योंकि 'ही' अन्य घर्मों का निषेधक है। 'पिता ही है' इसका अर्थ है कि—इसमें पितापन के अलावा और कुछ नहीं है। जबकि एक व्यक्ति में अपेक्षाभेद से पुत्र, भाई आदि कई घर्म हैं। 'यह पिता भी' है यह कथन सही है। क्योंकि 'भी' अन्यघर्मों को भी अवकाश देता है। 'यह पिता भी हो' इसका अर्थ है कि इस व्यक्ति में पितापन भी है और दूसरे पुत्र आदि घर्म भी हैं। यह ही और 'भी' का अन्तर ही मिथ्यावाद और स्याद्वाद है। 'ही' मिथ्यावाद है तो 'भी' स्याद्वाद।

'स्वादुवाद' को समझे के लिए और भी कई उदाहरण दिये जा सकते हैं जैसे कल्पित अगुनी और अनामिका अंगुली को पहनाते हुए, किंगो से पूछा जाय कि इन दोनों में बड़ी कौन है ? गुण्य उत्तर दियेगा कि अनामिका । किंगु कल्पिता को छोड़, मध्यमा को फेंकाकर पुनः बड़ी अन्न दाहराया जाय कि इन दोनों में बड़ी कौन है ? गुण्य बराबर दियेगा कि 'मध्यमा' । क्या वादू है कि एक ही अनामिका बड़ी भी है और छोटी भी । यह मम अनेकाग्रवाद ही समझा सद्यता है । हर एक जोब छोटी या है और बड़ी भी । अन्ते से बड़ी चीजों की ज्येता छोटी है और अन्ते से छोटी चीजों की ज्येता बड़ी है जब अनेकाग्रवाद तुम्हारी समझ में आये तो वह आ गया होगा ।

बोलाग्रवाद को समझे के लिए प्राचीन आचार्यों ने एक मन्त्रेदार हाथी का उदाहरण दिया है । एक गाँव में एक आर्याप मिन रहते थे । एक दिन बड़ा एक हाथो आया । गाँव वालों ने कबो हाथो नहीं देखा था अतः गाँव में बड़ी हलचल मच गई । आर्यों ने भी हाथो का आना गुना तो वे भी देने लगे । वेजो को अन्तर्गत में विचार देवते तो क्या ? हर एक ने हाथो को हाथ से टगोवना शुरू किया । किंगो ने हाथो को पूरा पकड़ो तो किंगो ने मुँड, किंगो ने जान पकड़ा तो किंगो ने दाँड । किंगो ने पर पकड़ा तो किंगो ने दम और हर एक ने मान किंगो कि मैंने हाथो दस लिया है ।

पर लोभे बल्ल रागने में हाथो के उग्रहण में क्यों किंगो तो—गुण्य पकड़ने वाले ने कहा आई हाथो तो छोटे रागे बेंगा हाजा है । इन्ने में गुण्य पकड़ने व ना अन्तर्गत कि गुण्य किंगुव अन्तर्गत बोनी हो हाथो बड़ी रागे बेंगा होना है ? हाथो तो गुण्य अन्तर्गत है । बोब में ही टोवना लोवना काव पकड़ने वाका अन्तर्गत कि हाथो गुण्यो ही नहीं मैंने भी देखा है, यह तो टोक गुण्ये अन्तर्गत है । इन्ने में अन्तर्गत दाँड पकड़नेवाला गुण्ये बोना कि गुण्य अन्तर्गत माऽ हो मैंने अन्तर्गत टाऽ दस है कि हाथो गुण्ये बेंगा है किंगो वर पकड़नेवाला अन्तर्गत अन्तर्गत अन्तर्गत गुण्य

भगवान का भी भय रखो । नाहक क्यों झूठ बोलते हो हाथी तो मोटे खंभे जैसा है । छट्टा पेट पकड़ने वाला अंधा गरज कर बोला तुम सब झूठे हो हाथी को मैं भी देखकर आया हूँ । वह तो कोठी जैसा है कोठी । बस फिर क्या था । हाथी को लेकर आपस में झगड़ा शुरू हो हो गया । एक दूसरे को झूठा ठहराने लगे ।

इतने में एक सज्जन-पुरुष उधर से निकला और उसने अंधों से झगड़ने का कारण पूछा । सब ने अपना-अपना गीत गाया । सुनकर पहले तो उसे बड़ी हँसी आई किन्तु अन्त में गम्भीर होकर उसने कहा 'बंधुओ ! व्यर्थ मैं क्यों झगड़ते हो ? जरा मेरी बात भी सुनो ? तुम सब सच्चे भी हो और झूठे भी । तुम मे से किसीने भी हाथी को पूर्णरूप से नहीं देखा है । हाथी के एक एक अवयव को ही पूरा हाथी मानकर झगड़ रहे हो । कोई किसी को झूठा मत कहो किन्तु एक दूसरे के दृष्टिकोण को समझने का प्रयत्न करो । हाथी पूँछ की दृष्टि से रस्सा जैसा भी है । सूँठ की अपेक्षा मूसल जैसा भी है । कान की अपेक्षा छाजले जैसा भी है । दाँतो की अपेक्षा कुदाले जैसा, पैरों की अपेक्षा रुभे जैसा, पेट की अपेक्षा कोठी जैसा भी है । अतः अपेक्षा विशेष से तुम सभी सच्चे हो । किन्तु यह कहना कि—हाथी रस्से जैसा ही है आदि-आदि गलत है । क्योंकि हाथी के पूँछ रस्से जैसी है, पूरा हाथी नहीं अतः तुम झूठे हो । इस प्रकार सही बात समझाकर उस सज्जन-पुरुष ने सब को शांत किया ।

संसार में जितने भी एकांतवादो धर्म और दर्शन है, वे पदार्थ के एक एक धर्म को ही पूरा पदार्थ मान लेते हैं । इसलिये आपस में लड़ते झगड़ते हैं । वास्तव में एक धर्म पूरा पदार्थ नहीं होता किन्तु पदार्थ का अंशमात्र होता है । एकांतवादी दर्शन अंधों के समान है । और 'स्थाद्वाद दर्शन' आँखों वाले सज्जन पुरुष के समान है वह झगड़ने वाले धर्म-दर्शनों को सही बात समझाता है कि तुम्हारी मान्यता किसी एक दृष्टि से सही है, सब दृष्टि से नहीं । अपने एक अंश को सर्वथा सब अपेक्षा से ठीक बतलाना और दूसरे सभी अंशों की अपेक्षा करना....उन्हें गलत कहना,

बिल्कुल अनुचित है। स्याद्वाद इस प्रकार एकांतवादी दृष्टियों की मूल बतारकर पदार्थ के सत्य एवं पूर्णस्वरूप को सामने रखता है। और सम्प्रदायों के आपसी झगड़ों को दूर कर देता है।

स्याद्वाद केवल दार्शनिक क्षेत्र में ही नहीं, किंतु जीवन के हरक्षेत्र में उपयोगी है। यदि स्याद्वादी दृष्टिकोण को सही रूप में अपना लिया जाय तो, परिवार, समाज, राष्ट्र एवं व्यक्तिगत सम्बन्धों में प्रेम एवं सहभावना का साम्राज्य स्थापित हो सकता है। कलह और संघर्ष तो एक दूसरे के दृष्टिकोण को न समझने के कारण ही है। स्याद्वाद इसकी समझने में मदद करता है।

यहाँ तक हमने स्थूल उदाहरणों के द्वारा स्याद्वाद को समझा, अब उछे दार्शनिक उदाहरणों एवं पद्धतियों से भी समझ लें।

पहिले नित्य और अनित्य के प्रश्न को ही ले लें। जैन धर्म कहता है कि प्रत्येक पदार्थ नित्य भी है और अनित्य भी है। साधारण लोगों के लिये यह समस्या हो जाती है कि—जो नित्य है, वह अनित्य कैसे हो सकता है? और जो अनित्य है, वह नित्य कैसे हो सकता है? किन्तु अनेकान्तवाद के द्वारा इसे सरलता से सुलझाया जा सकती है।

प्रत्येक पदार्थ का एक मूल रूप होता है और दूसरा पर्यायरूप (आकार विशेष)। उदाहरणार्थ घड़े को ही लें। घड़ा मिट्टी से भिन्न स्वतंत्र कोई द्रव्य नहीं है। बल्कि मिट्टी का ही एक आकार विशेष है। किन्तु यह आकार विशेष मिट्टी से सर्वथा भिन्न नहीं है। उसी का एक रूप है। क्योंकि भिन्न भिन्न आकारों में परिवर्तित मिट्टी ही जब घड़ा, तिकोरा, सुराही आदि भिन्न भिन्न नामों से सम्बोधित होती है तो उस स्थिति में आकार मिट्टी से सर्वथा भिन्न कैसे हो सकते हैं? इससे स्पष्ट है कि मिट्टी और घड़े का आकार दोनों ही घड़े के बनने हैं। अब दिखना है कि इन दोनों रूपों में विभागीय रूप कौन सा है? और ध्रुवरूप कौन सा है? घड़े का आकार-स्वरूप विनाशी है, क्योंकि वह बनता विगड़ता है। घड़ा बनने से पहिले वह नहीं था, बाद में भी नहीं रहेगा।

जन परिभाषा के अनुसार ये आकार विशेष पर्याय कहलाते हैं । किन्तु घड़े का जो दूसरा स्वरूप मिट्टी है, वह अविनाशी है । क्योंकि उसका कभी नाश नहीं होता । घड़े के बनने से पहिले भी वह मौजूद थी, घड़े के बनने पर भी वह मौजूद है और घड़े के नष्ट हो जाने पर भी वह मौजूद रहेगी । मिट्टी अपने आप में स्थायी तत्त्व है । यह न बनती न बिगड़ती है । वस्तु का यह मूलरूप द्रव्य कहलाता है ।

इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि घड़े का एक रूप विनाशी है, और दूसरा रूप अविनाशी है । एकरूप नष्ट हो जाता है, दूसरा सदा सर्वदा बना रहता है । अतः हम घड़े के लिये यह कह सकते हैं कि 'घड़ा' अपने आकार की दृष्टि से, विनाशी रूप से अनित्य है और अपने मूल मिट्टी के रूप से, अविनाशी रूप से नित्य है । जैनदर्शन की भाषा के अनुसार कहें तो यो कह सकते हैं कि—घड़ा अपने पर्याय की दृष्टि से अनित्य है, और द्रव्य की दृष्टि से नित्य है । इसप्रकार एक ही वस्तु में परस्पर विरोध नित्य और अनित्यघर्म स्याद्वाद के द्वारा ही समन्वित हो सकते हैं ।

उत्पाद-व्यय-ध्रौव्य :—

नित्य अनित्य के साथ जगत् के सभी पदार्थ, उत्पत्ति, विनाश और स्थिरता (ध्रौव्य) इन तीन घर्मों से युक्त हैं । एक ही पदार्थ में एक साथ ये तीनों विरोधी घर्म कैसे रह सकते हैं ? इसको समझने के लिये एक उदाहरण देखें । किसी के पास एक सोने का हार है, उसने उसे तुड़वाकर फंगन बना लिया । इससे स्पष्ट है कि हार का नाश होकर फंगन की उत्पत्ति हो गई । फिर भी हम यह नहीं कह सकते कि हार बिल्कुल नष्ट हो गया और फंगन बिल्कुल ही नया बन गया । क्योंकि हार और फंगन में जो सोने के रूप में मूलतत्त्व है वह तो ज्यों का त्यों विद्यमान है । विनाश और उत्पत्ति तो आकार की हुई है । हार के आकार का नाश हुआ है, और फंगन के आकार की उत्पत्ति हुई है । इस उदाहरण से सोने

मे हार के आकार का नाश, कगन के आकार की उत्पत्ति और सोने की स्थिति—ये तीनों धर्म स्पष्टरूप से सिद्ध हो जाते हैं ।

इस प्रकार प्रत्येक वस्तु में उत्पत्ति, स्थिति और विनाश इन तीनों धर्मों की स्थिति है । जब कोई पदार्थ नष्ट होता है तो इसका यह अर्थ नहीं होता कि उसका मूल तत्त्व ही नष्ट होगया है । जब किसी पदार्थ की उत्पत्ति होती है तो इसका यह अर्थ नहीं कि वह एकदम नया ही उत्पन्न हो गया हो । उत्पत्ति और विनाश तो स्थूल आकार के होते हैं । आधुनिक पदार्थ विज्ञान का भी यही नियम है कि किसी भी वस्तु का अपने मूलरूप से नाश नहीं होता, रूपांतर अवश्य होता है । जैसे अत्यधिक गर्मी और सूर्य के ताप से पानी सूख कर भाप या गस बनजाता है, किन्तु नष्ट नहीं होता । ऊनांतर हो जाता है । उसे नष्ट मानना गलत है । किसी न किसी रूप में रहता ही है ।

उत्पत्ति, स्थिति और विनाश—इन तीना गुणों में से जो मूल वस्तु सदा स्थित रहती है, उसे जैनशास्त्र में द्रव्य कहते हैं । और जो आकार बदलता रहता है उसे पर्याय कहते हैं । हार से कगन बनने वाले उदाहरण में सोना द्रव्य है हार और कगन पर्याय है । द्रव्य की अपेक्षा प्रत्येक पदार्थ नित्य है । और पर्याय की अपेक्षा प्रत्येक पदार्थ अनित्य है । इस प्रकार कोई भी पदार्थ न एकान्त नित्य है न एकान्त अनित्य है । किन्तु निरयानित्य है यह मानना ही अनेकान्तवाद है ।

यही वाच्य सत् और असत् के संबन्ध में है । कोई वस्तु को सदावा सत् मानता है । तो कोई वस्तु को सर्वथा असत् ही मानता है । किन्तु अनेकान्तवाद कहना है कि प्रत्येक वस्तु सत् भी है और असत् भी है । कोई पदार्थ है भी और नहीं भी । प्रत्येक पदार्थ अपने स्वप्न से है और परस्पररूप से नहीं है अपने पुत्र की अपेक्षा से पिता में पितापन सत् है । किन्तु सूरुगों के पुत्र की अपेक्षा से पिता में पितापना असत् है । यदि पर पुत्र की अपेक्षा से भी वह पिता ही हो तो वह सारे संसार का पिता हो जायगा । मिट्टी का पड़ा मिट्टी पड़े के रूप में ही सत् है । सोने के घड़े के

रूप में नहीं। घड़े की दृष्टि से सब घड़े हैं। अतः सत् है। किन्तु प्रत्येक घड़ा अपने गुण धर्मों की अपेक्षा दूसरे घड़े से भिन्न है। अतः प्रत्येक घड़ा अपने गुणधर्म की अपेक्षा ही सत् है। पर गुण एवं पर धर्म की अपेक्षा नहीं। हम देखते हैं कि अनेक घड़ों में से व्यक्ति इच्छित घड़े को उठाना चाहता है। और यदि अकस्मात् यदि दूसरा घड़ा हाथ में आ जाय तो पहिचानने के बाद तुरन्त घायस रख देता है कि यह घड़ा मेरा नहीं है। यहाँ नहीं शब्द क्या है? असत् का ही सूचक है। प्रत्येक पदार्थ का अस्तित्व अपने द्रव्य-क्षेत्र काल और भाव की सीमा में ही होता है। सीमा से बाहर नहीं। यदि हर एक वस्तु हर एक वस्तु के रूप में सत् हो जाय तो फिर संसार में कोई व्यवस्था ही न रहे। दूध-दूध के रूप में भी सत् हो, दही के रूप में भी सत् हो, छाछ के रूप में भी सत् हो और पानी के रूप में भी सत् हो तब तो दूध के बदले दही छाछ, पानी भी लिया, दिया जा सकता है। अतः मानना ही होगा कि प्रत्येक पदार्थ स्वरूप से सत् और पर रूप से असत् है।

स्याद्वाद का सिद्धान्त एक अमर देन है। स्याद्वाद सिद्धान्त एक श्यायाधीश की तरह है। जो विविध एकांगी सिद्धांतों के बीच समन्वय कर साम्प्रदायिक सघर्षों को दूर करता है। मानव व्यवहार में एक दूसरे की परिस्थिति एवं वातावरण को समझने की बात कहता है। जीवन के अधिकांश झगड़े एक दूसरे की बात को परिस्थिति को न समझने के कारण ही हैं। स्याद्वाद, दार्शनिक क्षेत्र में, तथा मानव व्यवहारों में प्रेम, सद्भावना उदारता, सहिष्णुता एवं सत्यनिष्ठा को प्रतिष्ठित करता है। यदि समाजिक, राष्ट्रीय धार्मिक तथा व्यवहारिक घरातल पर शान्ति लाना है तो 'स्याद्वाद' ही सही उपाय है।

चार भावनार्थ

पूर्वोक्त चारह भावनार्थों जीवन में बराबरी की ज्योति जलाने में अहायक होती है। सत्कार के प्रति उदासीन बनायी है। किन्तु धर्म भावना को जोड़ने के लिये मैत्री आदि भावनाय महत्वपूर्ण है। जैन धर्म में इस दृष्टि में इन चार भावनाओं की विशेष शक्ति है।

“सत्स्वेषु मैत्री गुणियु प्रमोद
विलस्येपु जीवेषु कृपापरस्व ।
माभ्यस्वभावा विपरीतवृत्तौ,
सदा ममात्मा विदधातु देव ।”

१ सत्स्वेषु मैत्री—मैत्री भावना मन की वृत्तियों का बहुत ही उदात्त रूप है। प्रत्येक प्राणी के साथ मैत्री को बरतना ही नहीं, अपितु उसकी गलतियों अनुमति करना, उसके प्रति एकदम भाव स्थापित करना, वास्तव में पंथ्य की एक विराट अगुमूर्ति है। यदि मैत्री भाव का पूर्ण विकास हो जाय तो आत्म की बिलकुली समस्याएँ ही वे सब निर्मूल हो सकती हैं। जोरी, मुट-पाट, बलह, छेष, हिंसा, प्रतिशोध सभी एक ही भावना से समाप्त हो सकते हैं। जब अपने ही समान सब हैं तो मगस-टंटा किस बात का ?

२ गुणियु प्रमोद —गुणों के प्रति प्रमोद ! किसी की बखूबी बात देखकर उसकी निरपेक्षा और गुण देखकर कभी कभी हमारे मन में आनन्द की एक लहर सी उठती है बस, यह आनन्द एवं मूर्त की भावना ही प्रमोद भावना है।

